

تفسير القرآن الحكيم

المشهور باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع لجميع الآثار والمعقول الذي يبين حكم التشريع
وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون
في هذا الزمان . مع السهولة في التعبير . وعدم مزج الكلام بإصطلاحات العلوم
والفنون وبذلك يفهمه العامة ولا يستغني عنه أحد من الخاصة
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الاسلام

الإسلام في الإسلام

الشيخ محمد عبده
(رضي الله عنه)

الجزء الثاني

(تأليف)

الشيخ محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنار

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الأولى : مطبعة المنار بشارع مصر القدي

مجموع عبد الحبيب

النجديّة

تحتوي على تسعة كتب ورسائل (١) الأربعين النووية وشرحها للإمام
النووي (٢) صمد الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (٣) أصول الإيمان
(٤) فضل الإسلام (٥) كتاب الكبائر (٦) نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم
المرسلين - الأربعة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب (٧) الرسالة
السنية في الصلاة وما يلزمها لإمام السنة أحمد بن حنبل (٨) كتاب الصلاة
(٩) الوابل الصيب من الكلم الطيب - كلاهما للمحقق ابن القيم رحمه
الله تعالى ورضي عنهم

وهي مطبوعة بمطبعة المنار وخطوطها أحاديثها بالشكل الكامل

تباع بمكتبة المنار وثمنها ٢٠ قرش صاغ ومن الورق الجيد ٢٥ قرش

نفس القرآن الحكيم

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للعالمين جامع لاصول الصبران وسنن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهركم السلام

الاستبصار الإيماني

أرشح محمدين

الجزء الثاني

أوله «سيقول السفهاء» وفيه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه في الأزهرو قد اعتمدا بمدد الايات فيه على المصحف للطبوع في الاستانة والمصحف المطبوع في ألمانيا وفرقنا بينهما بتعطين هكذا :

تأليف

السيد محمد شيد

منشئ مجلة

و حقوق الطبع والترجمة محفوظة له

الطبعة الاولى بمطبعة التار بفارغ درب الجاهيز بمصر سنة ١٣٢٥

فهرس عامر للجزء الثاني من التفسير

صفحة	صفحة
٤٨٤	الآخرة - لا تطلب وحدها ٢٣٥
٤٠٣	آدم . البشر قبله ٣٠١
٢١٥	آل ياسر - تعذيبهم ٣٢٤
٠٢٠١	آيات الله . انقاذها هزوا ٣٩٧
١٩٥	آيات الله على بوة بيه ٢٨
٣٣٣	آيات الله في الارض ٦٠
٠٤٠	آيات الله في اختلاف الليل والنهار ٦١
٣٩٩	آيات الله في السموات ٦٠
٣٦٠	آياته في الرياح والسحاب ٦٦
١٩١	آياته في انزال المطر ٦٣
١٩٢	آياته في الفلك (السفن) ٦٢
٠٤٣٦	آيات الصوم ١٥٧
٣٠٤	الآيات الكونية لا تهدي المعاند ١٧
٣٨٨	آية دخول الجنة ٠٣٠٣
٤٢٧	آية ولكم في القصاص ١٤٣
٢١٦	آية الوصية للوالدين غير منسوخة ١٤٩
٩٢	الائمة الأربعة . ابطالهم التقليد ٨٩ - ٩١
٩٣	ائمة الضلال وائمة الهدى ٨٦ - ٨٩
٤٦	ابن السبيل ١٢٧
٩١	أبو حنيفة - نهيه عن التقليد ٩٠
١٢٠	رأيه في حكم الحاكم ١٩٤
	أبو بكر يبعثه
	الاتماظ من الامان
	الايتان للاعمال وإحسانها
	ايتان البيت من ظهره
	الايم في أكل الاموال
	الايم - معناه
	الاثير . قيام الروح به
	الاجتهاد حياة الدين
	الاجتهاد - منعه
	الاجرة على العبادة
	» على التعليم
	أحاديث في الصلاة
	أحد والاحزاب
	لاحسان للمطلقة
	» يشمل الفرائض
	لاحصار عن الحج
	الأحكام الواجب معرفة دليلها
	» التي يعذر حامل دليلها
	» التعبدية والمعقولة
	أحمد - - نهيه عن التقليد
	الاحار بالذات عن المعني

صفحة	صفحة
٣٩٧	الاختلاف-الحكيم فيه للكتاب ٠٢٨٦
١٠٤	الاختلاف في الكتاب ٠٢٨٨ و ١١٧
٤٥٤	د في البشر ٢٨٢
٤٥٥	اختيان النفس ١٨٦
٤٤٩	الاخلاق والامم ٤٥٣ و ٤٧٢
٤٦٤	د والصيام ١٦٢
٤١٤	الاخلاص في الحج ٢١٤
٤٧٥	الأذان — الأجرة عليه ١٩٢
٤٢٠	الارضاع . وجوبه على الأم ٤٠٧
٤	الأرض — استدلتها ٦١
٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	د انفصالها عن التمس ٦٤
٠٢٣٤ و ٤	أركان الحرب ٢٨٦
٢٥٠ و ٢٤٠	الأزواج . حالم اليوم ٣٩٨
٣	الاسارى — فكهم ١٢٧
٣٧٧	الاسباب والمشيئة ٤٧١
٢٥٨	الاسباب والمسببات ٠٦٩ و ٩٧
٠٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٥٩	أسباب النزول ١١ و ٢٢٦
٣٥٠ و ٣٤٢	أسباب النزول لآيات العقائد ٥٨
٠٢٨	الأستاذ الامام في ٠٠١ مضان ١٦٢
٣٤٦ و ٣٤٥	الاستبداد في المسلمين ١٣٠
١٩٧	الاستبداد والثروة ٢١٠
٢٢٢	الاستعانة بالصبر والصلاة ٣٤
١٠	استعداد الأم ٤٧١
٠٧٠ و ٠٧٦	الاستعداد لقبول الحنفى ٢٦٨
	الاستغفار مع الاصرار
	الاستقلال في الدين وغيره
	استقلال الأمة . حمايته
	الاستئناف النحوي
	الاسرائيليات
	د واقراءن
	الاسلام دين الفطرة
	د . ابطاله الزخرف الدينى
	د . لإصلاحه لعادات الحداد
	د جامع لمصالح الروح والجسد
	د جنسية ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٤٣٥
	د جمعه بين خير الدارين ٤ و ٢٣٤
	د حال الناس قبله
	د حكمه في النساء
	د . العبث به
	د الغرور به ٢٥٩ و ٣٠٣ و ٣٠٨
	د كونه يسرا ٣٤٢ و ٣٥٠
	د وانما لافه . الملك فيه ٠٢٨
	د والعمران ٣٤٥ و ٣٤٦
	أسلوب الحكميم
	أشهر الحج
	أصحاب أبي خنيفة والتقليد
	اصطفاء الله

صفحة		صفحة	
٤٧١	الأم . اسعادها	٤٢١	الاصلاح الديني
٣٠٣	د تعرف أخبارها	٣٤٩	الاعتات في الدين . نفيه
٤٨٤	د الجاهلة - رأيها في الملوك	٤٥٨	الاغنياء . ما يجب عليهم
٤٦١ و ٤٥١	د حياتها وموتها	٤٨٥	د . افتتان الجمال بهم
١٣٢	د ذنوبها المهلكة	٢٢١	إفراد الحج والقران والتمتع
٣٠٣	د سنن الله فيها	٣٧٨	الافرنج - قولهم في نسائنا
٣٤٣	د عزتها	٢٤٤	الافساد واهلاك الحرث والتسل
٠٢٩٥	د نشوءها	١٣٣	الأقارب - تعادهم بمصر
٤٧٢	د هلاكها	١٢٥	الاقتداء - معناه
٤٨٣	د والاستقلال	٤٥٩ و ٤٥٦	اقراض الله
٤١٤ و ٤٠٩ و ٤٠٧	الأم . لإرضاع ولدها	٣١٧	الأقربون
٣	أمة الإسلام - كونها وسطاً	٢١١	الأكراه على الدين
٤	د . د شهادتها على الأمم	١٠٤	الأكل من الطيبات
٢٧٦	الامة . معانيها	١٨٩	أكل الأموال بالباطل
٤٠	د مخاطبتها بالأحكام	١١٤	د النار مجازاً
٢٠٠	أمور الدنيا - تفويضها اليها	٢٠٩	إلقاء النفس في التهلكة
٣٦٥	د أنى « معناه	٤٥٥	ألم تر . معناها
٢٠٠ و ١٩٨	الانبياء وما جاؤا به	٣١١	أم - معناها
٤٨٨	الانتخاب الطبيعي	٤١٤	إمام الحرمين . قصة رضاعه
١٧٠	الانجيل . يانه	٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٨	الأمرء
٦٨	الأنداد . اتخاذهم لله	د	سياستهم العوام بالعلماء ٢٥٤ و ٣٠٧
٩٥ و ٧١	د قسبان	٠٥٢	الأمر بالمعروف الخ
٤٥٦	الانفاق للحرب ورفعة الأمة	٤٦٨	الأمم احيائها بالشجاعة
٤٠٢	انكار المنكر	٤٨٤	د اختيارها بقرابها

صفحة		صفحة	
٤٣٤	الإيمان والصلاة	٦٥	الأنهار من المطر
٢٥٢	د — وزنه بالقرآن	١٢٤	أهل الكتاب — إيمانهم
٣٦٧	الأيمان — أحكامها	١٨	د جورهم وتقليدكم
٣٦٩	د تعظيمها	د	د حرص النبي على إيمانهم
٣٧٠	د — لغوها وعزمها	٣٥٤	د ليسوا مشركين
١٦٤	الايام المددوات	١٦	د في الجاهلية
٢٣٧	د د بالحج	٨١	الاولياء
٢٣٧	أيام منى والتشريق	٤٠٩	الاولاد للآباء
	﴿ ب ﴾	١٤٦	اولو الالباب — مخاطبتهم
١٨٩	الباطل	٤٨٤	اولو الامر في الاسلام
١٠٨	الباغي والعادي	٠٣٧٠	الايلاء من النساء
٣٠٥	البأساء والضراء	١٢٦-٢٢١ و ١٠	الإيمان — آيته وثمرته
٩٩ و ٨٢	البدع — ابتدعها الينا	٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩ و ٢٩٣	و
٣٠٧	د — غلبتها	١٢١	د حقيقته
٠٩٨	بدع الجنائز والمقابر	٣٦٦	د أركانه الثلاثة
٠٨٠	د الموالد	٤٠٤ و ٣٦٦ و ٢٥٥	د استلزامه العمل
١٢٦	بذل المال على حبه	٣٢٦	د أصوله الثلاثة
٤٦١ و ٤٥٧	البذل في المصالح	٣٢٦ و ١٢٣	د بالله — فائدته
١٢١	البروالايمان	١٢٥	د بالبينين — فائدته
٢٠٢	البر هو التقوى	١٢٢	د الحقيقي والتقليدي
٠٢٩٥	البشر — كيفية نشوئهم	٣٢٦ و ١٢٣	د باليوم الآخر
٣٠١	البشر قبل آدم	٤٨٦	د سبب للنصر
٢٩٤ و ٢٧٩	د د الرسل	١٢٣	د الكامل والناقص
		٢٧٢	د نه اطلاقان

صفحة	صحة
٢٣٩	التقوى مقصد العبادات
٣٩٩	قوى الله في النساء
٤٠٢	تسكافل الامة
٢٢٤	التكرار
١٩٨	التكوين - كيفيته
١٩٠	التليس في المعاملة
٢٣٨	التلية
١٩١	التماث - يمعها
١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم
٢١٨	التمتع بالعمرة
١١٤	تمثيل بليغ
٢٥٦	التنازع الديني
٤٨٧	تنازع البقاء
٢٠٩	التهلكة بعدم الاستعداد
٢١٠	« بفقد الثروة
٥١	توبة الله على الناس
٥٧	التوحيد
١٧٠	الثورة - بيانها
٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٧٣ و ٧١	التوسل
٧٠	التوكل والاسباب
٢٢٤	« والتزود للحج
١٩١	التولات والتناجيس
٣٩٥	التيس المستعار
٢١٠	الثروة أساس القوة
٢٨٤	حاجة البشر الى الرسل

صفحة	صفحة
٢٧	الحائض . أحكامها ٣٦٢
١١٢	الحاكم - تعريفه ١٩٣
٣٨٠	الحب . انواعه وكونه عبادة ٧٢
٧٩	حب المؤمنين لله ٧٢
٨١	« المشركن للانداد ٠٧٣
٢٤٧	حبوط الاعمال بالردة ٣٢٦
٢٥٤ و ٢٤٥	الحجب بين العبد والرب ٢٦٦
٢٤٧	الحج . اركانه ومشروعيته ٢١٣ - ٢١٦
٣٦١	حجة الوداع ٢٢١
٠٢٨٦	الحداد وما يمنع فيه ٠٤١٨
٣٦١	حدود الله ١٨٨
١٩٣	الحديبية - صلحها ٢٠٤ و ٢٠٨
٢٢٥	حديث المسيلة ٣٩٢ و ٣٩٥
١٩٦	حديث لاوصية لوارث ١٢٥
٣٥٥	« معقل بن يسار ٤٠١
١٨١	الحرب . عدتها العلم والمال ٢٠٩
٤٧٥	حرب النبي وأصحابه دفاع ٢٠٤ و ٢١١
٢٠٠	حرف الخطاب في اسم الإشارة ٤٠٥
٠٤٣١	الحزن لا ينافي الصبر ٤٣
١٥٩	الحساب - سرعته ٢٣٦
٤١٦	حفاظ القرآن والجهاد ١٢٥
١٤٣	الحق . الاقرب اليه والأبعد عنه ١٠٠
٤٢٦	« تحمل الشدائد لأجله ٣٠٣
٢٢٤	« شرط غلبته ٣٢١
	الحق معارضته تظهره
	« والباطل
	حقوق الزوجين
	الحقيقة والتريفة
	حكايات المتصوفة الضارة
	الحكام - استكبارهم عن النصيحة ٢٤٧
	الحكام الطالمون . افسادهم ٢٤٥ و ٢٥٤
	الحكام في الجمع والمواسم
	الحكم - دورانه مع العلة
	« في الاختلاف بكتاب الله ٠٢٨٦
	حكم الاحكام
	حكم الحاكم لا يجعل الحرام
	حكمة الإحرام
	« اختلاف الأهلة
	« التزويج بالكتايات
	« الدعاء
	« الزخرف في اليهودية
	« سكوت الانبياء عن علوم الدنيا ٢٠٠
	« الصلاة وقائدها
	« الصيام
	« عدة الوفاة
	« القصاص
	« متعة المطلقة
	« محرمات الاحراء

صفحة	صفحة
٤٨٤	الحكمة في القرآن ٣٠
٤٨٣	الحكومة الاسلامية معقودة ٣٤٥
٢٤٢	الحلال الطيب ٩٦
٢٤١	الحلف على الشر ٣٦٨
٠٣٨٩	الحلاف . ذمه شرعا ٣٦٨
٥٩	الحل . مدته ٤٠٨
٠٥٤	الحنيفة السمحة والقرآن ٨٢
٣٢٩	حياة الشهداء ٣٩
٣٣١	الحياة الاجتماعية ٢٨٣
٣٣٤	د الزوجية ٣٦٧
٣٣٥	د معانيها ٤٥٢
٣٣٦	الحيلة لمنع الزكاة ٠١٢٩
٣٣٧	د - د في المال والدين ٠١٢٩
١٠٧	د - منافعها ٠١٢٩
٢٨٢	الخبر - تحريمه ١٠٧
٣١٥	الخبر والشر - أيهما اسبق ٢٨٢
١٨٧	د بمعنى المال ٣١٥
	الخيطان الابيض والاسود ١٨٧
	﴿ د د ﴾
١٧٠	دنيال - كتابه ١٧٠
٠٣٨١	درجة الرجل على المرأة ٠٣٨١
٠١٧٩ و ١٥	الدعاء ٠١٧٩ و ١٥
٢٣٦	د بالحال والعمل ٢٣٦
	﴿ د د ﴾
	خباب - تعذيبه بالنار ٣٢٥
	خبر بمعنى الامر ٣٦٣
	خطوات الشيطان ٠٢٥٧ و ٩٦
	اخلاف والتنازع الديني ٢٧٠
	د الخروج منه ٣٠٢
	د الديني ٢٥٨ و ٢٥٤ و ٢٨٨ ٢٨٨ و ٢٥٤ و ٢٨٨
	د عرض على الكتاب والسنة ١١٨
	د في الدين والحكام ٢٥٤
	د في الدين والحكام ٢٥٤

صفحة		صفحة	
٢٣	الدين غه وجوهره	٢٣٤	الدعاء بمحسنة الدنيا والآخرة
٤٧٥	دين اليهودية موقت	٢٣٣	د بخفظ الدنيا
١٤٢	دية القتل	٤٨٧	د والحرب
	﴿ ذ ﴾	٠١٨١	د وحكمته
٢٣٨	الذكر في عرفة والعيد	٣٠٢	دعاة الوفاق - لنداؤهم
٢٣١	ذكر الله كذكر الآباء	٢٦٨	الدعوة . بلوغها وعدمه
٣٢	ذكرنا لله وذكره لنا	٢١٢	د إلى الدين وطرقها
١٢٦	ذوو القربى	٣١٠	دعوة المسلمين إلى الإسلام
	﴿ ر ﴾	٢٧١ و ٢٦٩	الدنيا . تزينها للكفار
٠ ٤٨٤	الرؤساء والملوك . اختيارهم	٤	لديانة الروحانية المحضة
٣٩٩	د منهم الإصلاح	٤	د الفطرية الجامعة
٢٧٠ و ٨٥	د والمرء وسون	٣	د المادبة المحضة
٩٦	د د تضامنهم	٢٥٤	لدين - أخذه بمجته
٦٩ و ٦٧	رؤساء الدين - جانيهم عليه	٣٠٩	د أنصاره الأدياء
٣٠٧ و ١١٠ و ٩٨ و ٩٦		٦٧	د خذلانه بترك العلم
٠١٢	الرأفة والرحمة		د اختلاف فيه (راجع الخلاف)
١٦١	رأفة الصائم	٣٠٧	د رابطة سياسية
١٩٠	الربا	٠٥٣	د الفيرة عليه
٣٢٨	الرجاء	٣٤٥	د الفلوفيه
٣٩٨	الرجال . طغيانهم على النساء	٢٤٣	د كلام أهل الدنيا فيه
٠٣٨٠	الرجل . حقه على امرأته	٢٠٧	د كونه لله
٠٣٨١	د . رياسته على امرأته	١٧٤	د كونه يسراً
٣٧٦	الرجعة	٢٤١	د لا لإصلاح بدونه
		١٤	د مجملًا ومفصلاً

صفحة	٤٦٢	الرجوع إلى الله
٩٨	٠٦٠	الرحمة . دلالتها في الخلق
١٠	١٧٤	الرخص في الاسلام
١٢٨	٣٢٦	الردة وجبوت الاعمال
٣٠٥	٠٢٧٤	الرزق بغير حساب
٣٤٥	٤	الرسول . كونه شهيداً على أمته
٤٠٣	٤٠٨	الرضاعة . مدتها
٤٠٤	١٨٥	الرفث الى النساء ليلة الصوم
٣٦٠ و ٣٥٢	٢٢٣	د في الحج
٠٤٠٣	١٧٦	رفع الصوت بالدعاء
٣٦٤	٩٩	د د بالعبادة
٣٦٦	١٢٧	الرفيق . تحريره
٤٣٠	١٧٣	رمضان . تقييد صيامه بشهوده
١٠٣٩٨	١٦٣	« النقة فيه
٠٣٩١	١٦٩	د وانزال القرآن
٣٥٦	١١	الروايات . جنائتها على التفسير
٤١٥	٣٦٥	الرواية . الجنون بها
٤١١	٤٦٥	د والعلوم بعد الاسلام
٣٨٠	٤٠	الروح . جسمها الاتيري
٣٦٦	١٤	روح النبي والدين
٩٨ و ٨٢	٩٨	الرياسة في الدين من الفتحاء
٢٦٢	١٩٢ و ٢١٤	الرياء
١٩٠	٦٦	الرياح . تصريفها
١٣٤		

صفحة	صفحة
٦٥	سبيل الله ٤٥٤
٤٧١	د د علامة أهلها ٢٥١
٤٧٢	د د وسبل الشيطان ٢٥٧
٠٤٦٢	السحاب ٦٦
٢٣٦ و ١٨٠	سرية عبد الله بن جحش ٣١٧
٠٣٠٣	سادة الدارين ٣٦٦
٤٦١ و ٠٤٥١	السفر الميخ للقصر ١٦٥
٤٦٤ و ٩٨	سفر صموئيل . كاتبها ٤٦٩
٢٨٢	السف و السفاهة ٢
٠٢٧٤	السكر في مصر ٣٣٩
٤٦٧ و ٤١	السكنة في اثابوت ٤٧٦
٢٧٥	السلامين و الخلاف ٢٥٤
٣٨	السلطان و الخلافة في الأرض ٢٥٩
٤١	السلف . سبوتهم ٣٤٦
٣٢١	د هدايتهم للعامة ٨٩
٢٥٨	السلم ١٩٠
٩٧	د . الدخول فيه ٢٥٣
١٩١	سنة القرآن في اليان ٤٤٧ - ٤٤٩
٢٥٩	السنة مينة للقرآن ٣٠
٣٠٧	سنن الجاذية ٦٦
	د اجتماعية ٤٥٣
	السنن الاجتماعية في قصة طالوت ٤٨٣
	سنن الفطرة ٢٣٥ و ٣٥٠
	سنن الله . جل المقلدين بها ٣٠٧
	سنة الله في المطر و النبات ٦٥
	سنن الله و مشيئته ٤٧١
	سنن الله في هلاك الأمم ٤٧٢
	سنن الله و توفيقه ٠٤٦٢
	سنة الله في إجابة الدعاء ٢٣٦ و ١٨٠
	د د في أهل الحق ٠٣٠٣
	د د في حياة الام ٤٦١ و ٠٤٥١
	د د في خلقه ٤٦٤ و ٩٨
	د د في الخير و الشر ٢٨٢
	د د في الرزق ٠٢٧٤
	د د في الظفر و النصر ٤٦٧ و ٤١
	د د في عزة الامم ٢٧٥
	د د في نجاح الاعمال ٣٨
	د د المؤمنين ٤١
	د د نصر الحق ٣٢١
	د د فيمن يفرقون بدينهم ٢٥٨
	السوء ٩٧
	سورة يس - يعها ١٩١
	السيادة . طلبها بالعمل ٢٥٩
	السياسة و الدين ٣٠٧
	ش ش
	الشاعر العليم ٤٨
	الشافي . نميه عن التقليد ٩١
	شاول ٤٩٦

صفحة	موضوع	صفحة	موضوع
١٦٢	الصائمون - حالم	٤٥٤	الشجاعة والترغيب فيها
٥٤١	الصابرون - بشارتهم	٣٠٣	الشدائد - تحملها للحق
٣٨	• كون الله معهم	٤٨٥	الشرف الحقيقي والوهمي
٤٢	• وصفهم	٤٨٥	الشرفاء والملوك
١٣٣	الصبر وأنواعه	٥٧	الشرك بالالوهية والربوبية
٣٥	• حقيقته ولاستعانة به	٧٦ - ٦٨	الشرك بالانداد والوسطاء
٤٨٦ و ٤٨٢	• سبب العصر	٣٥٧	• بالوسطاء
٥٣٠٧	الصحابه - الاقضاء بهم	٣٥٤	• كونه لا ينفر
٢٢٤	• تعذيبهم	١٩٧	الشرع - ما يعرف منه
٢٣٥	• فضله	٣٤٥	الشرعية - اهمالها
٣١	• قصتهم	٣٥٠	• والفطرة
٣٢٠	• كرههم للقتال	٤٦	شعار الله
٢	صخرة بيت المقدس	٨١	الشرافي - حكايته مع الزمار
٤٥٦	الصدقة بواعثها	٤٨٣	تعمور الاستقلال
٤٥	الصفاء والمروة	٣٥٧ و ٥٦ و ٦٩ و ٧١	الشفاعة والشفعاء
١١ و ٢	الصراط المستقيم	١١٨	شقاق المسلمين
٥٤٣٨	الصلاة - أسرار أعمالها	٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣	شكر النعم
١٢٨	• أقامتها وقائلتها	٣٦٦	الشهوات - جنايتها على أهلها
٤٣١	• حكمتها وقائلتها	٣٢٤ - ٣١٠	الشهر الحرام واقتال
٣٧	• الاستعانة بها	٤١١	الشورى في البيوت
٤٣٨	• عدم الرخصة في تركها	٤٨٦	• في الحرب
٥٤٣١	• مفاسد تركها	١٠٥ و ٧٩	شيوخ الطريق
٤٣٤ و ١٠	• والايمان	٢٥٧ و ٩٦	الشیطان - خطراته

صفحة		صفحة	
٣٧٢	الطلاق والمطلقات	٤٣٤	الصلاة الوسطى
٢٩٧	الطور الأول للبشر: الفطرة	٤٣٨	د وقت القتال والخوف
٢٩٨	د الثاني: هداية الدين	٤٣٢	الصلوات الخمس في القرآن
٣٠٠	د الثالث: الخلاف في الدين	٤٦٦ و ٤٦٦	صموئيل
٣٠٠	د الرابع: زول الخلاف	٣٤٥	الصناعات في الاسلام
١٠٤ و ٩٦	الطيبات	٢٣٥	الصوفية: غلاتهم في الزهد
	﴿ ط ﴾	٧٩ — ٧٧	د والفقهاء
٤٦٨	الظالمون بترك الجهاد	١٥٩	الصيام . حكمته وفوائده
٠ ٢٤٥	د . افسادهم	٠ ١٦٤	د . الرخصة فيه
٤٨٥	د . سلب الملك منهم	١٦٣	د الرسي وفائدته
٢٤٦	الظاهر عنوان الباطن	١٥٨	صيام من قبلنا
٤١٢	الظئر . شرط استئجارها		﴿ ض ﴾
٤٠٧	د . مضرة ارضاعها	٠ ٣٩٦	ضرار النساء
٤٨٧	الظن في العقائد	١٠٢	الضلال والكفر « تفرقة »
٣٩٣	د الذي يعمل به شرعاً		﴿ ط ﴾
٢٦٢ و ٢٦٠	ظلل الغمام	٠ ٤١٠	الطاقة والوسع
٣٩١	ظلم الزوجين	٤٦٩	طالوت
	﴿ ع ﴾	٨٠	الطرق . مقاسدها
١٦٤	عاشوراء	١٠٧ و ٩٦	الطعام المحرم بالنص
٤٨٤	العامة والسياسة	٣٩٩ و ٣٩٧	طلاق الجاهلية
٣٠٧ و ٢٥٤	د . قيادتهم بالدين	٣٨٤	الطلاق البائن والثلاث
٨٣	د . كونهم من الانداد	٠ ٣٩٠	د الثلاث وحكمته
١٨٨	العبادات لاقباس فيها	٣٨٣	د . عدده

صفحة	صفحة
١٤٦	العبادات والمعاملات ٤٦
٣١٠	عق الرقاب ١٢٧
١٣٤	العلة لبراءة الرحم ٣٧٥
٣٤٥ و ٦٧	عدة الأمة وأم الولد ٤١٨
٣٠٧ و ٢٥٤	المتوفى عنها زوجها ٤١٦
٨٤ و ٢٠	المطلقات ٤٤٦
١٢٥	العدل والعمران ٢٥٩
٣٩٩	العدو . كونه مربياً نافعاً ٢٨
٥٢	العرب . حدودها قبل الإسلام ٤١٩
٠٢٩ و ٢٥٤	العرب عند البعثة ٣٢٠ و ٢٩
٠٨	العرضة للشيء ٣٦٨
٤٨٤	عرفات . تسميتها وحدودها ٢٢٨
٢٥٥	العزائم الخرافية ١٩١
٢٥٥	عزم عقدة النكاح ٤٢٤
١٩٨	عسى . لفظها ٤٦٨
٣٤٥	عضل النساء ٤٠٤ — ٤٠١
٦٧	العفو . الترغيب فيه ١٤٢
٣٢٤	عن القاتل ١٤١
٣٤٦	في النفقة ٣٤٢
٢١٨	المقائد والدليل ٩٢
٢١٣	عقدة النكاح . صاحب الديقها ٠٤٢٨
٣٢٧	العقل في الدين ٤٤٧ و ١٠٠
٤٨٣	استعماله ٣٤٥ و ٣٢٢
١٣١	ما يعرفه ويخطئ فيه ١٩٩
	العقلاء . مخاطبتهم
	علماء الرسوم . ارشادهم
	علماءونا . جنبهم وجزعهم
	د . معاداتهم للعلوم
	العلماء والامراء
	د . اتباعهم أهواء العامة
	د . بمخلم
	د . دعوتهم للإصلاح
	د . وجوب البيان عليهم
	د . والخلاف
	علم الله . تجده مع الحوادث
	د . الاجتماع والسياسة
	العلم التصوري والتصديقي
	د . الصحيح يستلزم العمل
	العلوم والوحي
	د . والإسلام
	د . الكونية والدين
	عمار بن ياسر
	العمران والإسلام
	العمرة . التمتع بها
	د . مشروعيتها
	العمل الصالح من الإيمان
	د . ثمرة الشعور
	المهود والعقود

صفحة		صفحة	
٤٥٨	الفقراء عيال الله	١٣٢	الفرد مفسدة للأمم
٣١	فقه الدين	٢٥٩	غرور من لا يعمل
	﴿ ق ﴾	٣٢٠	الغزو قبل الإسلام
٠٤٧٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٠٤	غزوة الأحزاب
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	١٩٠	الغش
٣٣٨	د درء المفاسد	٤٨٦	غلب الفئة اقليلة للكثيرة
١٧٥	قاعدة المشقة تجلب التيسير	٤٥٨	غنى الله
٤٦٢	القبض والبسط		
١٥١	القبلة تحويلها الى الكعبة		﴿ ف ﴾
٠٦٢ و ٢	د . حكمتها ومعناها	٢٤٣	الفاسقون لدعون للدين
٣٤ و ٢٦	د . الحكمة في تحويلها	٢٧	الفتن تظهر الحق
٥	د . الفتنة بتحويلها	٠٧	فتنة الله للناس
٢٢	د . للأمم الساجدة	٣٢٤	د الصحابة عن دينهم
٩٨ و ٨٢	القبور عبادتها	٢٠٥	الفتنة في الدين أشد من القتل
٢٠٤	القتال احكامه في الاسلام	٣٢٤	د د أكبر من القتل
٢٠٧	د حتى تمتنع الفتنة		الفحشاء
٤٥٤	د في سبيل الله	٩٧	
٣٢٤ و ٣١٨	د في الشهر الحرام	٢١٨	فدية الحلق في الحج
٠٣١٩	د كونه كرها وخيرا	١٦٧	الفدية على مطيق الصيام
١٣٨	قتل الحر بالعبد	٣٧٩	فرض الكفاية اليوم
١٣٩	د المسلم بالكافر	٢٢٣	الفسوق في الحج
١٣٩	د الوالد بالولد	٤١١	فصال الطفل وفطامه
١٨١	القدر والدعاء	٢٩٤ و ٠٢٧٩	الفطرة الأولى
١٧ و ١٦٩	القرآن . ابتداء نزوله	٣٩٨	د والزوجية

صفحة	صفحة
القرآن . آية كونه من الله ١٧٣	القرآن . آية كونه من الله ١٧٣
القرآن . ابداعه في الكناية ٣٧٤ و ٣٧٤	القرآن . ابداعه في الكناية ٣٧٤ و ٣٧٤
د اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨	د اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨
د الاتجار به ٣٦٠	د الاتجار به ٣٦٠
د أجرة تعليمه ١٩٢	د أجرة تعليمه ١٩٢
د إرشاده للعلوم ٠٦٧	د إرشاده للعلوم ٠٦٧
د أسلوه ١٢ و ٣٤ و ٩٣	د أسلوه ١٢ و ٣٤ و ٩٣
د اصلاح البيوت به ٤٠٤	د اصلاح البيوت به ٤٠٤
د اضاعة الدين بهجره ٣٠٧	د اضاعة الدين بهجره ٣٠٧
د اعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥	د اعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥
د امتياز به ١٢ و ١٧٠	د امتياز به ١٢ و ١٧٠
د ايجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧	د ايجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧
د ١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩	د ١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩
د ٢٥٣ و ٢٥٩	د ٢٥٣ و ٢٥٩
د انزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١	د انزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١
د بلاغته ٦ و ١١ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤	د بلاغته ٦ و ١١ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤
د ١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥	د ١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥
د ٢٥٢ و ٤٠٥	د ٢٥٢ و ٤٠٥
د بيانه ١٧٠ و ٢١٩	د بيانه ١٧٠ و ٢١٩
د تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥	د تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥
د ترتيبه ٤٤٥	د ترتيبه ٤٤٥
د ترغيبه في البذل والصدقات ٤٥٩	د ترغيبه في البذل والصدقات ٤٥٩
د ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩	د ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩
القرآن . ترك المقلدين لهدياته ٨٦ و ٨٨	القرآن . ترك المقلدين لهدياته ٨٦ و ٨٨
١٧٠ و ١٩٦ و ١٠٠	١٧٠ و ١٩٦ و ١٠٠
د التقى به ٣٠٧ و ٣٥١	د التقى به ٣٠٧ و ٣٥١
د تلاوته في رمضان ١٧١	د تلاوته في رمضان ١٧١
د حكم احكامه وتسليلها ٣١ و ١٥٩	د حكم احكامه وتسليلها ٣١ و ١٥٩
د ١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	د ١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨
د ٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٩٨	د ٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٩٨
د دعوته الاجالية ٣٠٠	د دعوته الاجالية ٣٠٠
د سنته في الاحكام لتقل ٤٤٧ و ٤٤٩	د سنته في الاحكام لتقل ٤٤٧ و ٤٤٩
د سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤	د سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤
د د في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨	د د في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨
د د في الاستدلال ٥٨ و ٦٧ و ٩٢	د د في الاستدلال ٥٨ و ٦٧ و ٩٢
د فهمه بدون معرفة سبب النزول ٢٢٦	د فهمه بدون معرفة سبب النزول ٢٢٦
د كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨	د كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨
د كونه هدى ١٦٩ و ١٣١	د كونه هدى ١٦٩ و ١٣١
د مبالته ١٠١	د مبالته ١٠١
د مدارسة النبي وجبريل له ١٧١	د مدارسة النبي وجبريل له ١٧١
د مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)	د مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)
د مخاطبته الرجال والنساء معاً ٣٧٩	د مخاطبته الرجال والنساء معاً ٣٧٩
د مخاطبته العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧	د مخاطبته العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧
د مخافته كسب القنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥	د مخافته كسب القنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥
د مساواته بين الزوجين ٣٧٧	د مساواته بين الزوجين ٣٧٧
د مواهته لكل زمان ومكان ١٧٣	د مواهته لكل زمان ومكان ١٧٣

صفحة	صفحة
٢٠١	القرآن . نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٧٤
٤٧٤	د نسخه لما حرم الاولون ١١٠
٤٤٨	د ففي التكرارته ٤٤٥
٢١٨	د وجوه الاتصال بين آيه ٥٨ و ٣٤
١٩٤	و ١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
٤٥٥	و ٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
١٧٣	القرآن . وزن النفس به ٢٥٢
٣٣٧ و ٣٣٢	د وضع كلمه موضعها ١٢ و ٦٧ و ٦٦ و ١٦٩
٤٣٤	د وكتب الأنبياء ١٧٠
٩٨ و ٩٢	د وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
٤٨٦	د والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
١٥٥	د والنحو ٩٣ و ١٢٠ و ٢٣٢
٦٩	د لا ينسخ بالحديث ١٤٩ و ١٥٣
٤١٤	القرءاء . بخلفهم ١٢٥
﴿ ك ﴾	القران في الحج ٠٢٢١
٢٧٢	قرب الله تعالى ١٧٨
٦٨	القرض الحسن ٤٦٠
١١٧	اقرنان الاولان والتقليد ٨٩
١١٧ و ٨٢	القرء ٣٧٣
٠٣٥٤	قريش . حجا في الجاهلية ٢٠٢ و ٢٣٠
٥٤	القصاص في الحرمات ٢٠٨
٤٤٨ و ١٢٩	د في القتلى ١٣٥
٠١١٩ و ٨٤ و ٥٢	قصر الصلاة . سفره ١٦٥
١١٠ و ٥٠	قصص القرآن والتاريخ ٠٤٦٤

صفحة		صفحة	
١٨٧ و ٦١	الليل والنهار	٨٠	الكرامات والمعاصي
﴿م﴾		٩٠	الكرخي . أصوله
٦٣	الماء . كونه حياة للأرض وما فيها	٠٢٢٧	الكسب في الحج
٦٥	الماء . مادته ٦٤ و كونه آية للوحدة والرحمة	٤٠٣	الكفاءة في الزواج
٣١٥	« ما » السؤال بها	١١٤	الكفار . حرمانهم من تكليم الله
٤٦١	المال . إحياءه للامم	٢٦٨ و ١٠٢	الكفر . تعريفه
٠١٨٩	« اكلمه بالباطل	١٠٢	« والضلال (فرقة)
٢٠٩	« بذله للحرب	٥٥	« بسنازم خلود النار
١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤	« آية الايمان	٤٩ و ٢٣	كفر انهم . مضرتهم في العمران
٢٥٠ و		٠٢٤٣	الكلام . دلالة على الضمير
١٢٨ و ١٢٦	« الواجب بذله غير الزكاة	١٩٨	الكلبي . روايته عن ابي صالح
١٤٨	« الذي يسمى خيراً	٦٧ و ١٠	كلمات الله
٢١٠	« واقوة	٦٠	الكواكب
٩١	مالك . نهي عن التقليد	٦٧	الكون كتاب الابداع الالهي
٨٤ و ٥٣	المؤمن . علامته	﴿ل﴾	
٢٧٣	« المتقي والكافر	١٩٩	اللذة . ترجيحها على العقل
٠٤١ و ٣٥	المؤمنون . ابتلاؤهم	٠٤٢٨	الذي يده حقة النكاح
٣١٠ — ٣٠٣		٥٥ — ٥١	اللعن من الله وغيره
٢٨١	« أمة واحدة	٣٧٠	الاخو في الايمان
٤٢ و ٣٩ و ٣٥	« الاولون واعدائهم	٣١٢	لم ولما . معاصها
٤٢	« واقتر	الواء (الجريدة)	تحريمها للقصاص ١٣٦
٢٥٠	« يسع انفسهم لله	١٧٢	الوحي المحفوظ
٢٥٢	« تتمهم بالدنيا	١٨٥	ليلة الصيام
٠١٨٠	« قصدهم بالدعاء	١٧١	« القدر

صفحة	المؤنن يسترشدون ولا يقلدون	صفحة
٣٩٣	المؤرخون . غلظهم	٥٧٤
١٦٥	التبوعون والاتباع في الآخرة	٤٨١
٣٨٨	المثقف . بخلهم	٩٥-٨٥
٤٠٣	الثقة المطلقة	١٢٥
٣٨٠	التفرنجيون . تحديهم بالإصلاح	٤٢٥
٤١٣	المثل المعروف بالتمثيل	٤٢١
١٦٥	المجاهدون . تمثيل حالم	١٠٢
٧٨	بجامع الجاهلية في المواسم	١١٦
٢٢٩	المجتهدون . عرض أقوالهم على الكتاب	٢٣١
١٦٦	المجوس ليسوا مشركين	١١٨
١٢٧	مجيئ الله في ظل الغمام	٣٥٤
٢٣٢	محاسبة النفس	٢٦٥ - ٢٦٠
٣٧٧	المحافظة على الصلاة . حاله وأعماله	٥٤ و ٥٥٤
٢٤٧	المحامون . نصيحة لم	٤٣٧ و ١٢٨
٢٠٦	محرمات الاحرام . سرها	١٩٤
٢٢٠	المحرم لذاته ولعارض	٢٢٤
٣٩٠	المختلفون . ايذائهم للمصلحين	١٠٧ و ٩٦
٢٥٣	المدارة والنفاق	٣٠٢
١٣٤	التنهاب والدين	٨٤
٣٨١	والشيخ	١١٨ و ٨٢
١٣٤ و ٣	ضررها	١١٧
١٠٦	مذهب السلف في المتشابهات	٢٥٨ و ٢٥٦
٤٣٥	المذبوح لغير الله	٢٦١
٢٦٩ و ١٢٤		١٠٧

صفحة	صفحة
١٩٥ مصر • القاضي والخصام فيها	٤٨٦ المسلمون • التنازع على ملكهم
٤٣٠ المصريون • حاكم الزوجية	د • جنائتهم على القرآن ٠١٧٠
٣٣٩ د • هل يقترضون	د • جهلهم سنن الحياة ٤٦١
٢٤٨ المصلحون • ايدائهم	د • حاكم يوم الأحزاب ٣٠٤
٤٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٤٣٧ المصلون	د • حجة على دينهم ٣٧٨
٤١٠ المضارة بالولد	د • دخول البدع عليهم ٩٩
٤٦٠ و ٤٥٧ مضاعة الصدقة	د • سبب انحطاطهم ٣١١
١٠٨ المضطر إلى أكل المحرم	د • جهلهم الدين ٧٧ - ٨٤
٦٣ المطر • كيفية انزاله	د • سياسة وجنسية ٤٣٦
٣٧٦ المطلقة • زوجها أحق بها	د • ماضيهم وحاضرهم ٨٩ و ١٧١ و ٣٤٥
٤٢٨ د • قبل الدخول بها	د • والصوفية ٧٧
٣٩٦ و ٣٨٨ د • معاملتها	د • وفتح اوربا ١١٣
٤٤٦ المطلقات أربع أقسام	د • والقرآن ٨٢ - ٨٨ و ١٩٦
٤٤٥ د • تمتيعون	و ٢٣٣ و ٣٥١
٤٢٤ المعتدة • تحريم التزوج بها	د • وأهل الكتاب ١٢٤ و ٣٥٩
٢٤٣ المعجبون في كلام الدنيا	المسلمون اليوم ١٢٤ و ١٣٤ و ١٩٥ و ٣٤٦
٦٨ معرفة الله • استدداها	و ٣٩٨ و ٤٣٠
٩٢ المعلوم من الدين بالضرورة	المسيح • انكار اليهود البشارة به ٥١
٢٥٠ و ٢٢٤ المعيشة الحسنة	المشركون • اعتداؤهم على النبي ٢١١
٨٩ المقي • جل قوله حجة	المشركون • منا كتهم ٣٥١ و ٣٦٠
٢٤٨ المفسدون • كراهمهم للتأصحين	المشعر الحرام والذكر عنده ٢٢٩ •
٣٤٩ المفسد عمدًا ٢٤٦ والمفسد والمصلح	مشيئة الله وسننه ٤٧١ و ٤٨٥
٨٨ و المفسرون • خطاهم	المصالح العامة والمال ٣٤٣
٣١٠ المقلدون • ارشادهم	مصر • اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤

صفحة	صفحة
النصيحة . الاستكبار عنها ٤٠٣ و ٢٤٦	النحو . تحكيمة في القرآن ٢٣٢
النصر . أسبابه ٤٨٦ و ٤٨١ و ٧٠	التد ٠٦٩
نصر الله المسلمين ٨٢ و ١٢٤ و ٣٢١	النساء بدعن في المقابر ٩٨
النظام الإلهي ٤٣ و ٦٥ و ٦٩	النساء . ظلمهن ٤٠٤ و ٣٨١
النظام الشمسي ٦٠ و ٦٢	د في الجاهلية ٤١٩ و ٣٩٩ و ٣٩٧
النظر في الكون لمعرفة اسراره ١٩٧	د . والرجال (المساواة بينهما) ٣٧٧
النم . فائدة شكرها ومضرة كفرها ٠٤٨	د . الكنايات عن رغبتهن ٣٧٤
النفس يبعها لله ٠٢٤٩	د . كونهن حرثا ٠٣٦٤
التفقات على الموالد ٨١	د . في نظر أوروبا والإسلام ٣٧٨
د . مستحقوها ١٢٦	د . كونهن لباسا ١٨٦
التفقة في أول الاسلام ٣٤٢	النساء . ما يجب في تعليمهن ٣٩٧
د . بقدر السعة ٤١٠	د . مفاسد عضلن وظلمهن ٤٠٤
د . واحق الناس بها ٣١٣	النسخ في الشرائع وشرعنا ١٤ و ١٥٢
د . الواجبة على الأعيان ٣١٦	د . آيات الصيام ١٨٣
د . في المصالح ٣٤٣	نسخ السابق للاحق ٤٤٤
النكاح له إطلاقان ٣٩٢	د . السنة بالقياس ١٥٥
نكاح المشركات ٣٥١ - ٣٦٠	د . القرآن بالسنة ١٤٩ و ١٥٣
النيل . كونه من المطر ٦٥	د . القطعي بالظني ١٤٩ و ١٥٣
النية في العبادة ١٩١	د . المطلق بالقيود وعكسه ١٥٠
﴿ • • ﴾	د . الوصية للزوجة ٤٤٣
الحجرة ٠٣٢٧	نشوء الأمم وتكونها ٠٢٩٥
الهداية والاستعداد ٢٦٨	النصارى . صيامهم ١٠٥ و ١٥٨
الهدى والضلالة ١١٥	د . عند البعثة ١١٠
	د . وتمذيب النفس ١٠٥

صفحة	صفحة
الوطنية ٢٤٢ هامش و ٣٠٩	المهدي في الحج ٢٢٠-٢١٦
الوطنة رابطةها ورابطة الدين ٤٣٧	الهلل والاستهلال ٢٠٣-١٩٧
وظيفة الانبياء ٢٠٠	وادي محسر ٢٢٩
الوعظ والمتفع به ٤٠٣	
الوعيد . فائدته وعدم تخلفه ٢٢١	﴿ و ﴾
وعيد متخذي الانداد ٧٦	الواسع العليم ٠٤٧٢
الوفاء بالعهد ٠١٣١	الواسطة بين الله والناس ٥٧ و ٥٩ و ٦٩
الوقف . أخذ الاجرة منه على التعليم	— ٨٣ و ٩٨ و ١٧٥ و ٢٣٠ و ٣٥٧
الديني ١٩٢	الوالد والولد في اقصاص ١٣٩
الوقوف بركة ٢٢٩	الوالدان . الوصية لها ١٤٧ وبها ١٤٩
الولي في النكاح ١١٨	الوالدان المرضعات ٤٠٦
	واو الاستئناف ٤٥٥
﴿ ي ﴾	الوحدانية . دلائلها في الخلق ٦٠-٦٨
الياسم ١٢٧ و ٣٤٦ و ٣٥٠	وحدة الأمم وتكافلها ١٤٠ و ١٤٨ و ١٨٩
اليابغ ٦٥	و ٢٠٧ و ٢٨٣ و ٤٠٢
اليهود أحكام الحيض عندها ٠٣٦٢	د الإيمان ٠٢٨١
د بعد الإسلام ١١٣	الوحي واستمداد النبي له ١٤
د تفرقه ٢٥٨	الوحي لتبيننا بغير القرآن ١٥٣
اليهود . ذم كتبهم لهم ٤٧٥	وحي الشياطين ٠٩٦
د صيامهم ١٥٨	الوراة في الملك ٤٨٥
د طعن أحبارهم في النبي ١٦	الوسط من الاشياء ٣
د عند البعثة ١١٠ و ١١٣	الوصية . الجف فيها ١٥٦
د غلط تواريخهم ٤٨١	د للزوجة بالتمعة والسكن ٤٤٠
د كلماتهم البشارة بنينا ١١٠	د للوالدين والاقربين ٠١٤٧

﴿ استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسير ﴾

صفحة	الايثار	صفحة	(١)
٣٤٢	الايثار . آية ونمرة ١٥٠ و ٢٥٥ و ٢٧١	٢٩٩	آيات الله للانبياء
٢٥٠	« استنزامه العمل »	٢٦٠ - ٢٦٦	آيمان الله في ظل النعام
٢٦٤	« الحقيقى والتقليدى »	٣٣٠	الانتم . معناه
٢٦٤	« الكامل والناقص »	٢٤٢ و ٢١٠	الاحسان والافتان للعمل
٢٥٢ - ٢٥٠	« ميزانه »	٢٦٠ و ٢٥٩	لوث الارض
	(ت)	٨١	الازهر . شيوعه والمواد
٢٦٨	التأرجح . الاعتبار به	٥٠٨	اسباب التزول
٢٥٤	تأويل النصوص	٢٥٤	الاستبداد . ازالة العلماء له
٢٢٧ و ٢١٤	التجارة في المح	٢٥٤	« في السلمى »
٢٥١	تربية النفس . غايتها	٢٥٤	الاستقلال في الدين وغيره
٢٤٠	تعذيب النفس تبيداً	٢٠٩	الاسراف
٢٥٨ - ٢٥٤	التعصب للمذاهب	٢٥٤	الاسلام . أخذه بجملة
٢٦٤ و ٢٦٠ و ٢٥٦	التعزى والخلاف	٣٤٤	« جه لصالح الروح والجسد »
٣٦٥ و ٣٢٢ و ٢٥٤ و ٢٣٣	التقليد	٣٤٤	« بين خير القارين »
٢٠٧ و ١٤٨ و ١٤٠	تكاثر الامة	٣٥١	« صيرورته تقليداً »
٢٦٤ - ٢٦٢	التوبة . الدعوة اليها	٢١٢ - ٢٠٥	« قيامه بالدعوة لبالسيف »
٣٥٧	التوحيد	٤١٠	« كونه يرا »
	(ج)	٢٥٩	« والخلافة والمك فيه »
٢٦١ و ٦٠	الجاهلية	٢٥٩	« والصران »
٤١٩	الجاهلية . حداد النساء عندها	٢٣٧	اسواق الجاهلية في الموسم
٢٦٨	الجحود بد الحجة	٢٦٨	الاعتبار بأحوال الامم
٣٥٨ و ٢٥٩	الجواز بالاعمال	٢٢٥	الاعمال . اثرها في النفس
٢٤٠	الجسد . تعذيبه لاحياء الروح	٤٥١	امر التكوين و امر التشريع
	(ح - خ)	٢٥٣	الامم . بم تسود وم تستبد
٢٢٢	الحمر . أشهره	٢٥٩	« ذوقها لا تضر »
٢٢١	« مع البصرة . أنواعه »	٢٦٨	« ستن الله فيها »
٢٠٠	حديث اتم أعلم بأمر دنياكم	٢٦٨	« هلاكها »
١٤٩	الحديث الطي لا يفسخ القطعي	٣٤٤	امة الاسلام . كونها وسطاً
٩٣	« العمل به وشوته »	٢٥٢	الامة . خدمتها من الايمان
١٥٢ و ١٤٩	« قبوله لا يجمله متواتراً »	٢٩٨ - ٢٨٤	الانبياء حجة البشر اليهم
٢٠٩	الحق والباطل	٢٩٦ و ٢٨٣	الانسان مدنى
٢٥٧	الحكم في الاختلاف بكتاب الله	٣٤٢	الاتفاق أول الاسلام وبمنه
		٣٦٠	أهل الكتاب . مقوسم وبهمهم
		٢٦٣	الاول والاخر

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل ٢١٠
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس ٢٥١
٤٦٢	« قصص القرآن ٢٠١
٢٣٨	الخلق من الحج ٢١٦ - ٢١٨
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم - أمارته ومقدماته ٢٦١ - ٢٦٣
٤١٨	« مينة القرآن ٢٠١
٢٣٨ و ٢٣٠	« لما قرأ القرآن ١٨١
٣٩٨	سنن الفطرة ٢٦٨ - ٢٩٢ و ٣٠٢
٢٦٨ و ٢٥٨	« الله في هلاك الام ٢٨٤ و ٢٩٠
٢٥٩	الشريعة هادية لسنن الخليفة ٢٣٥
٤١ - ٣٩	الشهادة - فضلها « د - ز »
« ص - ط »	الرحمة الخاصة بالمومنين ٤٤
١٨٣	روضاء الدين - جنايتهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢
١٨٨ و ١٨٦ -	و ٣٠٧
٩٣	الرياسة في الدين من الفحشاء ٧٤
٢٦٩	الزوجة - اتباع الفطرة فيها ٣٩٨
١٧٣	زينة الدنيا ٢٦٩ و ٣٠٧
١٨٣	« س - ش »
٢٥٢ و ٢٤٠	سبب النزول معين على فهم القرآن
« ع - غ »	لا شرط ٢٢٦
٢٦٥ و ٤١	السبعة والسبعون للكثرة ٢١٩
٧٦	سبيل الله ٢٥٧
	صر القدر ١٩٨

صفحة	صفحة
٣٦٠ و ٢٦٩	٢٦٠ العباد الصالحون لارث الارض
٢٩٠ و ٢٥٩ و ١٧٨ وحكم آكامه وتليها ٤٤٧ و ٣٤٤	٤٦ العبادات لا قياس فيها
٣٤٤	٢١٩ عدد السبعة للمبالغة
٠٢٦٧	٢٦٧ و ٢٥٩ عقاب الله
٣٠٢ و ٢٥٤	العقاب (راجع الجزء)
٣٤٤	٢٨٤ - ٢٩٠ و ٣٤٤ العقل في الدين
٢٦٣	٢٥٤ علمونا و القرآن
١٧١	٢٦٤ العلماء . استكانهم
١٧٨	٢٩
٢٥٤	٢٦٤
٢٨٧	٢٥٩
٠٢٥٤	٢١٨
٢٦٤	٢٦٢
٢٧١	٢٦٢
٣١٤	٢٦٢
٢٦٦ و ٢٦٣	٢٦٢
٢٦٠ - ٢٥٤	٢٦٢
٢٥٨	٢٦٢
٣٤٥ و ٢٥٨	٢٦٢
٣٤٤	٢٦٢
٢٥٨	٢٦٢
٢٣٨ و ٢٣٠	٢٦٢

صفحة	﴿ ن - ه - و ﴾	صفحة	المسلمون والقرآن ٠٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤
٠٢٥١	الناس . خدمتهم من الايمان	٤٦١	المصالح العامة والمال
٢٦٣-٢٦١	النظام الشمسي	٣٥٠	المصلحة في الشريعة
٠٢٦٧	النعم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٢٦٤	المقلدن والايمان والوعظ
٢٣٨ و ٢٢٥	النفس . تزكيتها بالطاعات	٢٥٠ - ٢٥٣ و ٣٥٨	المؤمن . علامته
٢٩٠	هداية الحواس والعقل والدين	٢٧١	« المتقي والكافر
٢٦٤	الواسطة بين الله والناس	٢٥٣	المؤمنون اتقافهم وانحادهم
٣٥١ و ٣٤٩	وصي اليتيم	٢٩٣	« أمة واحدة
١٩٤	وكلاء الدعاوي والحقوق	٢٦٤	« كون الله معهم

﴿ جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب ﴾

صفحة	سطر خطأ	صواب	صفحة	سطر خطأ	صواب
٦	٢٥ نسبق	نسبق	٥٤	١ قيمته	قيمه ؟
١٥	لن الاغنيين	لن الله تقدم	٥٧	١٣ كثير	كثيرة
١٦	١٤ اعتادوا	اعتادوا	٨٠	٢١ القابر	المقابر
٢٢	١٥ اخى	أخى	٨٢	٢٠ الخيفة	الحنيفية
٣٠	٢١ أحدا	أحدا	٩٠	١٤ اصابهم	أصحابهم
٣٣	١٨ الامول	الأموال	٩٣	١٢ الستمن	السته فيها من
٣٧	١٤ لأم	الأم	١٠٩	٤ وانا	وانها
٣٨	٧ يعود عليها	يعود عليها	١١٤	١ يتمكنون	يتمكنون
»	» المتادين عليها	المتادين لها	١١٧	١٣ اخر	آخر
٤٠	٦ أنها	لها	١١٩	٧ ينهها	ينها
٤٢	١٢ الدين	الدين	١٢٢	١١ الذين ادا	والذين اذا
٤٦	١١ أعمال	أعمال	١٢٣	٩ لبر	الر
٤٧	٥ امتثال	امتثال	١٢٦	١ يعرفونه	يعرفون

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٠٠	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرحل	الرجل	١٧٣	١٠	كالبلاد	كالجيات
١٤٠	٠٠	٤٠	١٤٠	٤٤٤	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وان	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلاه	وجلاه
١٤٧	١٣	الوصبة	الوصبة	٤٤٤	١٢	بريهم	بريهم
١٤٨	٦	فمين	فيا	٤٤٤	١٤	فكوتون	فكوتونا
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٤٤٤	١٩	بالصوم	للسوم
١٤٩	١٠	أنه	القول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والعزيمة
١٥٠	٠٠	٢٥٢	٠١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٠	الحقيقي	الحقيقيان
١٥١	١٢	سي	سمى	١٧٩	٤	اي اذا	اي المتضر اذا
١٥٥	١١	ينخطى	ينخطي	١٨٤	٢١	كانهرته	كانهره
١٥٦	١	نجهله	نجهله	١٨٨	٢٠	تدلواوها	وتدلواوها
٢٢٢	١٣	من	ما	١٨٩	١٣	سل	سبل
٢٢٢	١٤	اثم الا	آثم الا	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
٢٢٢	١٦	تحميا	واحماء	٤٤٤	٩	باختامها	اختامها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٩١	١١	حبر	جر
٢٢٢	١٢	يأمر	تأمر	١٩٢	١	اتى	أتى
١٦١	١	ن	من	١٩٣	٩	ل	لما
٢٢٢	١٦	صورة	سورة	٢٢٢	٦	أخرجوا	أخرجوا
١٦٢	١٠	نجد	يجد	٢٢٢	١٣	احدهما	بعضها
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	٢١١	١٦	٩٩:٠	٩٩:١٠
				٤٤٤	٢٠	تظلب	من تظلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أَحْصَرْتُمْ	أَحْصَرْتُمْ	٣٦١	٣٦١	خطأ	صواب
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحجرة	حجرة
٢٢٣	١٨	بالشروع	بالشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	التكون	التكون	٣٨١	٥	تقضي	تقضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	بالاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	آمنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	لأنه	أنه
٢٧٧	٨	بينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	أقبل
٣١٢	١٠	وبنزله	وبنزله	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	وأخرج	وأخرج	٣٩٥	١٣	نعد	لنعد
٣٢٠	٢٠	باقامته	قامته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	إذا كانوا	إذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	أوفادقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لثة اهل قريش	لثة قريش
١٣ نمرس	١١	٢٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصنائع	والصنائع	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	قله	بَلَه	٤١٤	١	ملكاتها	وملكاتها
٣٤٧	١٧	الخطيط	الخطيط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	ينازل	ينازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	وربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلوة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نوأ	نوأ

صفحة	سطر	خطاً	سواب	صفحة	سطر	خطاً	سواب
٤٤٣	٢١	(فان)	(فان)	٤٦٣	١٣	نُقِلَ	نُقِلَ
«	٢٢	(معروف)	(معروف)	٤٦٧	١٣	وتفصيل	وتفصيل
٣٤٣	٢٤	أولوا	أولو	٤٦٧	٢٣	أبث	أبث
٤٤٤	٨	حائراً	حائراً	٤٧٣	١٥	فصل	فصل
٤٤٧	١	الامرة	الامرة	٤٧٩	٢	ملاقوا	ملاقوا
٤٤٧	٢٣	يتحرى	يتحرى	٤٨٠	١	فأعلما	فأعلما
٤٥٣	١٦	عطلة	عطلة	٤٨٥	١٠	لأصحاب	لأصحاب
٤٥٧	٣	آلم	آلم	٤٨٥	٢٢	أن تأتي	أنا تأتي
٤٦١	١٥	أيدهم	أيدهم	٤٨٦	١	لهم	لهم
٤٦٣	٦	وجسده	وجده	« « «	٢٠	مستمرا	مستمرا

﴿ تنبيهات ﴾

(١) قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالى «ويعين آياته فتناس لهمم يندكرون» (ص ٣٦١) وأجازه فكأنه كتبه وكنت تصرف في أيام حياته بما تلقينه عنه اعتماداً على اطلاعه عليه وأجازته لإياه ونمزج به فيما أحيانا وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة « أقول » فهو لنا خاصة

(٢) قد ذكرنا عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزعومي (١٤٢: ١٣٦) سيقول السفهاء الآية و (١٤٣: ١٣٧) وكذلك جعلنا كم الآية و (١٤٤: ١٣٩) قد نرى الخ (*) و (١٤٥: ١٤٠) ولئن أتيت الآية و (١٤٦: ١٤١) الذين آتيناهم الآية و (١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك الآية ولكن وضعنا ثلاث الاخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (٣) وضعنا لكل آية عدد من فرقنا بينهما بقطعتين هكذا: كاترى فالعدد الاول بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاستانة ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه فلوجل الالماني في أوربا . فلما ذلك تسبباً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها

(٤) نكتفي بعدد الآيات المفسرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع

(*) انما كانت هذه ١٣٩ في مصحف فلوجل لانه عد قوله (١٣٨) وما جعلنا (البقرة) مما قبلها ولا آية

بين خطين ولا نريد ذلك عند ذكرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع العدد للآيات التي نوردتها في أثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الأعداد التي تراها في آيات الشواهد في أثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الأول الذي عن يمين القطعتين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٢٠١:٧) ان الذين اتقوا الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم تكن قلزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها قد ترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بعدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في أثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضعها بين أقواس أو أهلة منقوشة هكذا ﴿ ﴾ (الامشذ سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما قبلها عليه في جدول التصحيح

(٨) من راجع في المصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فلم يجددها فليظن ما قبلها أو بعدها لئلا يكون هناك غلط مما يقيم نادوا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ قلزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك تبع رسم اكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نريد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلات لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف

(١٠) إنا نعيد الآيات في أثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر ٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ قال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي للحريص على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضعاف زمن

(١٢) اننا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل الميعة فيه بل الى أكثر المهم والأصغار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الأرقام نشير بها الى أن المسألة المشار اليها بالرقم لها تمة وهي معادة في صفحة أخرى بعد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟
 قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ
 يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا نَكُمُ إِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة
 المسجد الاقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة
 اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتدأ
 الكلام في هذه المسألة ببيان مايقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل
 وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس
 ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقينهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة
 السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى
 من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات
 متصلة بما قبلها في كونها حاجة لاهل الكتاب في أمر الدين لا مآلهم عن

التقليد الاعمى فيه والجمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ الى أسرارهِ وحكمه التي لم تشرع الاحكام الا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها ، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها ، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطن أفضل من سائر الابنية . وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذا رفع إبراهيم القواعد من البيت » وإنما يجعل الله للناس قبة لتكون جامعة لهم في عبادتهم الى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « والله المشرق والمغرب فأيتما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء الممين ولذلك كانت الحججة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا أفضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخص منها ما شاء فيجعل قبة لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الافكار والاخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية . فلم أن نسبة الجهات كلها الى الله تعالى واحدة وإن العبرة في التوجه اليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه ونفسه : ومنه : زمام سفه أي مضطرب لمرح الناقه ومنازعتها إياه . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ مائكة الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إمراط والنقص عنه تقريط وتقصير وكل من الإفراط والتقريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بمد إيراد هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؟ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه دليل على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الملوك في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعميل المفرطين ، هم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليد المادية المحضة فلاحم له الاحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجسدية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية وان شئت قلت انه أعطاهما
جميع حقوق الانسانية فان الانسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقين ، وتبلغون الكمالين ، (لتكنوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسائين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين اذ فرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالمعطيل
القائلين : « إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر »
بأنهم أخذوا الى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا
الروحانية ، وتشهدون على المفرطين بالغلو في الدين القائلين : ان هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسدية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم اليه هو الكمال الانساني الذي ليس بعمه كمال لان صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الاكمل لمرتبة
الوسط وانما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا
 حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاها
 الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت
 سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بأنها استقامت على صراط الهداية
 المستقيم فكانه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل
 بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرفتم عن هذه الجادة
 فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها
 الله في كتابه بهذه الآية وبقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس
 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، الخ » بل تخرجون بالابتداع من
 الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري
 في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
 ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ، ومنة بنعمة
 كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلة ولم يجيء ابتداء
 أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ، والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة
 بمسألة القبلة ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على
 بينة من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس
 لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا
 الى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه
 وتمطيه فماد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على
 كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمئن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ، لذلك بدأ الله باخبار المساهمين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقهم الحجة ، وبين لهم ما فيها من الحكمة ، وبين لهم منزلتهم من سائر الامم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتبارهم في الامور كلها ، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لاشأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات اليه سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المينة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص ، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره ، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الا بما ظهرت فائدته ومنفعته للممثلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجلة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقيه إياهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والمحكمين ثم تبينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسعى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلّمة ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجبلا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا نسبق الى النفوس والفرض اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها ، واختصار للبرهان ببيان ان المشرق

والمنزلة كسائر الجهات لله تعالى أي يخص منها ما يشاء فيجعلها قبله لمن يشاء،
ويان لمكانة الأمة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكلفت
بالعدل والاعتدال في الأمر كله أي فلا يليق بها أن تبالي باتخاذ السفهاء
المدبذبين بين الإفراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عتيبه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولا وهي الكعبة الح : وهو مبني على قول الاقلين إن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والاكثر على أن المراد بالقبلة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبلة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحول عنها الى الكعبة الاليتين الثابت على
إيمانه ممن لا ثبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين ورب المرتابين
وانما ثبت من فقه في الشيء فصرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذا أخبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبله فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث كونه صرفا
عن قبله الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويروونه أمرا عظيما ، والذين هدام الله الى فقه ذلك يروونه أمرا حكيما ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكيرة الا على الذين هدى الله) فنحنم الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة

وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابلفوا رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والمقل والنقل متفقان على ان علمه تعالى قديم لا يتجدد وللمفسرين في هذه الالفاظ اقوال ذكر الاستاذ الامام أظهرها فقال مامثاله : جرت عادة العرب في لغها أن تنسب للرئيس والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطبهم خطاب السيد صبح بحسب هذا الاسلوب العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره هو المقصود بالفعل ، فغنى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي إياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول (ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الآخر لقيامهم جميعا باداء الاعمال الظاهرة المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يحصن مافي القلوب بما يتبلى به الناس من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» وعلى هذا الاسلوب جاء ماروي في الحديث القدسي «يا عبادي مرضت فلم تعدني» وجمعت فلم تطعمني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها لقطع العقل بأن هذا محال وتقوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب : اني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الاسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ، أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين ،

و ثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا « لنعلم » يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وإنما التجدد في المعلوم لاني نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كأنه قال : ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس الا لنحولها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما كنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز المهتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالنقلون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبلغها انقلب على عقبيه لما فيها من الاشعار بأنه رجع عن خير الى شر أو من سوء الى اسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

تنفذ كلمات ربي، الآية وقوله «وإِنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ
وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَقَدْتِ كَلِمَاتِ اللَّهِ» فالمراد من الكلمات
هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لأن كل موجود منها وجد بكلمة الله (كن)
ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين
ومنهم الجلال على أن المراد بالإيمان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين
أحبوا أن يمروا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل
إلى الكعبة فأراد الله أن يبين لهم أنه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الإيمان
اخلاص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة فصلاتكم
مقبولة لأنها أثر الإيمان الراسخ في القلب، المصلح للنفس، قسمية الصلاة
على هذا إيماناً ليس لأنها أعظم أركان الدين بل الإشارة إلى ما قلناه وبيان
أن مرتبتها في منشئها الباعث عليها من الإيمان والاخلاص وذلك يقرن
الإيمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة - فالصلاة هي آية الإيمان القلبية الخفية
لأنها لا تكون آية إلا باخلاص القلب، الزكاة هي الدليل الحسي الظاهر.
وقد يغش الجاهر بالصلاة فيتروهم أنه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه
الأعمال الظاهرة التي هي صورتها وإن كانت هذه الصورة خالية من روح
الاخلاص والتوجه القلبي إلى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الإيمان، لا يفدر
أن يغش نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية ١٠ الآيات دل على أن الإيمان هنا
مستعمل في معناه لما بين أمر الله في تحويل القبله وبين ان من الناس
من ينقلب الى الكفر ويترك الايمان ومنهم من يثبت على ايمانه لما ان الاعتماد
في مثل مسئلة القبله على اتباع الرسول لان الجهاد في نفسها متساوية

لافضل لجهة منها على جهة، بشر هؤلاء المزمين المتبعين بأنهم يحزون على
إيمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع الله أجرهم ولا يذهب من ثباتهم على
اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب
ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول انهم يمزقون الطائفة الملتزمة من
الكلام الإلهي ويعملون القرآن عسرين بما يفككون الآيات ويفصلون
بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة
فيجملون لكل جملة سببا مستقلا كما يجملون لكل آية من الآيات الواردة
في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجد اعجازها في بلاغة
الاسلوب أن مهدت للأمر بتحويل القبله ما يشعر به في ضمن حكاية شبهة
المعترضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء
من الناس وإيرادها بجملة ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية
الصراط المستقيم الذي لا تهيط فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدينها
واعتدالها في جميع أمرها ، وبيان الحكمة في جعل القبله الاولى قبله ، وبالتلطف
في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الايمان عن دينهم افتنانا
بالتحويل ، وجهلا بالامر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم
وقعه على النبي والمؤمنين ، ويبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية
الالهية التي سبق ذكرها وهي الابان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم
الاحكام ، ثم تبشير المؤمنين المتقدمين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة
الله اياهم برأفته ورحمته ، وفضله واحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل
أمر اصريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموثق بمض جملة وآياته ببعض ان تمك وتُفه ويجعل تنما تنما ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخر والآخر أولا ، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أنسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عسرين ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى ان تتخلف وأن يضع أجر المؤمن الصادقين . قال الجلال : والرأفة شدة الرحمة وقدم الابلغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعرانه قدم كذا وأخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بمض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبيتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) وعندي ان الرأفة أثر من آثار الرحمة والرحمة أهم فان الرأفة لاتستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دمع

الالم والضر وتشمّل الاحسان وزيادة الاحسان ، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التمليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة وترضى كأنه قال ان الله رؤوف بالناس لانه ذو الرحمة الواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم أولا يبتليهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله . ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلامن الرأفة والرحمة في الانسان افعال في النفس أثره ما ذكر آثا والافعال محال على الله تعالى فتفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسلة . قرأ الحريمان وابن عامر وحفص «رؤوف» بالمد والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُلَاقِيَنَّكَ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا ، فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَصْرِفُونَهُ كَمَا يَصْرِفُونَ بُنَاءَهُمْ ، وَإِنْ فَرِحْنَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * ۝

فالتواكل النبي ﷺ عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس، رجه ه بل (الجزء) إياه كان ينتفاره لأن الكعبة قبله آية إبراهيم والتوجه إليها أدى إلى إيمان العرب أي وعلى العرب المدول في ظهور هذا الدين العام، لأنهم كانوا أكل استعداداً من جميع الأنعام، قال الأستاذ الامام: ولا بعد في تشوفه القبلة إبراهيم قد جاء بإحياء ملته، وتجدد دعوته، ولا بعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه، كلا أن هوى الانبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لا نقلبت رغبتهم فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيه، بل المقام أدق، والسر أخفى، إن روح النبي منطوية على الدين في جنته، قل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله، فهي تشر بعضاً منها، إشرافها بحاجة الأمة التي بحث فيها شعورا اجماليا كالأيكاد يتجلى في حزنيات المسائل وآحاد الأحكام الا عند شدة الحاجة إليها، والاستعداد لتسريعها، عند ذلك يتوجه قلب النبي إلى ربه طالبا بلسان استعداده يباذ، يا مشرب، بجملا، وإيضاح ما يلوح له مبهما، فينزل الروح الأمين على قلبه، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد، لا كسب فيه للمباني، وإذا كان حكم شرع لسبب مؤقت، وزمن في علم الله مهيئ، ثم روح النبي بذلك في الجملة فإذا تم المقام، وأزف وقت الربوبية، ما هو أفضل رجاء من الشعور بالحاجة إلى الاستعانة به، وإيمانهم بالذي لا يملكهم، إنما كان تقبل رجه نبينا في جاء تشوقا إلى تحويل القبلة فذلك قوله تعالى (قد نرى قلب

وجوبك في السماء)

وفسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاء وحقيقة لدعاء ذي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، ومصدق انتبهجه اليه فيما يرغب ، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب . أسرت فان وافقتها الاسنة فهي تبع لها والا كان الدعاء لنوا يغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال ، فهذا التفسير ليس باجني من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشعر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولا تدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً لهذا التحويل ولا تنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (نداء لنداء تباة ترصاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشطر يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اصلاق « ضمير على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنا ما فيه من الخرج ان شاء الله لا سيما على الأمة الامية . ثم أمر بذلك المؤمنين دامة يقال (وحيث ما كنتم فتراءوا) ورواهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن انه يكون الامر ضمير به النبي ولا يذكر انه خاص به أمره له ولد المؤمنين . « لسان بيد النخص بص جي بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الذين تهجد به فأنله لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به

الذي فيها نصا صريحا للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فانها كانت حادثة كبيرة استتبت فتنة عظيمة وأراد الله ان يعلم المؤمنين بمنايته بها ويقررها في أنفسهم فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع

بعد هذا عاد الى بيان حال السفهاء مشيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولى المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجمهور المفسرين على ان أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لان كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كذلك فان عامة الناس تتقبل كلامه ولونطق بالحال لان الثقة بظهوره، تصدعن تمحيص خبره، فهو في حالة الظاهرة شبهة اذا أنكر، وحجة اذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الاتضاع بفرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس فهم يقولون ما لا يصدقون لأجل ذلك ويسندون ما يقولون الى كتبهم كذباصريحا وتأويلا بعيدا كما كان أحبار اليهود يطمنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويذكرون للناس أموالا على انها من كتبهم وما هي من كتبهم ان يريدون الاغدا، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يقولون غير ما يستقدون كأنه يقول ان هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول ويعلمون ان أمر القبلة كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا يحصى عنه (وما الله بغافل عما يعملون) فهو المطلع على الظواهر والضمائر ، الحسيب على مافي السرائر ، الرقيب على الاعمال ، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره واليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء ، وقرأ ابن عاصم وحزرة والكسائي (تلمون) بالثاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصا على هداية أهل الكتاب واجبا بإيمانهم مالا يرجوه من إيمان المشركين فبمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في الدين وتبني لو أعطي من الآيات ما يمحو كل شبهة لهم ، فلما كانت فتنة تحويل القبلة بخادعتهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشبهين في الحق فتزال شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فلا يحزنك قولهم ولا إعراضهم ولا تحسبن الآيات والدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أياسه من اتباعهم قبلته أياسهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبله ابراهيم الذي يجلونه جميعا ولا يختلف في حقية ملته أحد منهم فهي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها ، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يزرحهم عن تعصبيهم لما ألقوا، وعنادهم فيما اختلفوا ، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معني القبلة وكون الجهات كلها لله تعالى وان القائدة فيها الاجتماع دون الاقتراق فأي

دليل أم أية آية ترجمهم عن قبلتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها. ألم تركيب اختلفوا هم في القبلة فجعل النصرارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (وبعضهم يتابع قبلة بعض) لأن كلامهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل، (ولئن اتبعت أهواؤهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أي إننا قد أثبتنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به أن نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة وإن جمود أهل الكتاب على ما هم فيه إنما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر. وإن طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس إلا مجاحدة ومعاينة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لاحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر في أهواء القوم استمالة لهم إذ لا عمل لهذه الاستمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجاراة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام: هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاماً عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فإنه أفرد به بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم أو أن يجاريهم على شيء نهى الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتساع فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفا لازما لهم «وما للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكاتته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويمترفون يمدحون الذين يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : ما في اليد حيلة : العامة عى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكته في الأرض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين

وأعجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهون رأيه ويعمدونه عابثا أو مجنوننا اذ يحاول ما لفائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون النكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين .

وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة نحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول ثقتهم بالدين كله لا بها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكنت المألون بكونها بدعا ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن .

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، وهم مع ذلك يظنون التعجب من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم جودا ، ولا أقوى جودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأشراف ، والوجهاء والأغنياء ، وكيف كانوا يؤثفون الكتب لهم ؛ ويحترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرّموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتبهم ، - لظهر لقارئ الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجه التشديد في الآية بتوجيه الوعيد فيها الى النبي المعصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤٦: ١٤١ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أتوا الكتاب يعلمون ان ما جاء به النبي في أمر القبلة هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويمكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والعلة في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نموته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون ريبتهم وحياطتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأخبارهم - : انا أعلم به مني باني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي فأما ولدي فلفل والله خانت : فقد اعترف من هداه الله من أخبارهم كهذا العالم الجليل وتيم الداري من علماء النصارى أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتطرق اليها الشك (وان فريقا منهم

ليكتفون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لامرية فيه فماذا يرجى منهم بعد هذا؟ وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يعرفون» لما ذكر من أمر القبلة. واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما يمهده من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

وقد أسند هذا الكتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واعتدى به ومنهم من كان يجحد عنه جهل ولو علم به لجاز أن يقبله ثم قال عز شأنه

(١٤٧: ١٤٧) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) أي ان العدة في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أهام هؤلاء المجاحدين فانها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتستري بها. والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد منه من كان منهم غير راسخ في الايمان، وخشي عليه الاعتراض بمظاهر أولئك المخادعين الذين يفترون بأمثالهم الاغراب في كل زمان ومكان ،

١٤٧: ١٤٣ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٩: ١٤٤ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَيْهِ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥٠: ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، وَلَا تَمِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥١: ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ١٥٢ : ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ۝

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي واذا كان الامر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فما بالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الاحكام القرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد ايراد الدعوى وليس اعتراضا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الامر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - وقرأ ابن عامر مولاتها - أي لكل أمة من الامم جهة توليها في صلاتها فلم تكن جهة من الجهات قبله في كل ملة بحيث تعد ركنا ثابتا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فابراهيم واسماعيل كانا يوليان الكعبة وكان بنو اسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الامر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنا ثابتا في الاديان فأي شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة ، وأي وجه لما أظهره من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ واذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهه بل كانت ولا تزال من التروع التي تختلف باختلاف حال الامم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشاغبة في أمثال هذه الامور. وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول. ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا فاني أي جهة وأي مكان يقيم المرء فالله تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يعجزه الاتيان بالناس مهاجدين بينهم المسافات، وتناءت بهم الديار والجهات، فالتصريح بالقدرة تذكير بالدليل على الدعوى. والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلات اجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية «ليس البر أن تولوا وجوهكم» المشار اليها آتيا وستأتي. وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلات ان نوح الدين وجوهه هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر واعن غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة، المسارعون الى كل مبرة، المتصنفون بكل فضيلة، ففي الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كنفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه اللطيف في العالمين الكاملين، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبين (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الايام أعاد الامر في صورة أخرى ليبين انه شريعة عامة في كل زمان ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بمحضر دون سفر. وقد كان الامر بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه بصيغة الامر انه ليس خاصاً بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه ان يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الامر وأكده بقوله (وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بغافل عما تعملون) أي انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يحيي به من أمر الدين تحت نظر الحق دائماً فهو لا يغفل عن أعمالكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ، وفي الكلام التفات عن خطاب النبي « ص » الى خطاب جميع المكافين . وقرأ أبو عمرو « يعملون » بالياء وهو يعود الى أولئك المجادلين في القبلة . يقول لنبيه : لا يحزنك أمرهم فان الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم . ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ابتداء هذه الآية بصيغة الامر الواردة في الآية قبلها وقرن بها صيغة الامر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الأمة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة لجرد التأكيد كما قال مفسرنا - الجلال - وإنما هو تهديد للعة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به . وهو أسلوب معهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الاساليب البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة : وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ لا سيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة .) والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون وهم فريقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حجبتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبي الذي يبعث من ولد اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على أنه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم ، وإن المشركين كان يرون أن نبياً من ولد إبراهيم جاء لأحياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده إبراهيم وقد جاء التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (إلا الذين ظلموا منهم) فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون الى حكم الأمور وأسرارها بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم الذين أثاروا الفتنة وحرخوا رياح الشبهة في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تحشوهم) اذ لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى برهان عقلي ولا الى هدى سماوي ، (واخشوني) أنا فأني القدير وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم وأبدلكم من بعد خوفكم أمنا وإني لأخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فإن الحق يعلمو ولا يبل ، وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشقه عليه الامر فيترك الحق لانه عي عليه ولو ظهر له لا أخذه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافاً لما فهم بعض الطلاب من كلام الاستاذ وانما استثناء من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالون بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالى به ويمتنى بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه وقال: ان الذين ظلموا، بمع اليهود ومشركي العرب خلافًا للمفسرين الذين قالوا انهم المشركون خاصة مع انهم فسروا السفهاء بما بمع القريتين وما هؤلاء الذين ظلموا الا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية يقال (ولأنهم نعمتي عليكم) ويأنه ان النبي عربي من ولد ابراهيم وبلسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولاً وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم الى سائر الامم وكانوا اذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بدينهم الحرام، وان يحبوا سنة ابراهيم بتطهيره من عبادة الاصنام، لانه معبدهم وأشرف أثر عندهم ينسب الى أبيهم ابراهيم الذي بناء ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم، موطن عزهم وفخرهم فآثم الله عليهم النعمة باعطائهم ما يحبون . نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فاستاله نعمة ولكنه ذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميدا نافعا فيها تكون النعمة آثم والمثني أكمل ولذلك عبر بالانعام

وذكر الاستاذ الامام من الحكمة في جعل القبلة في أول الامر بيت المقدس ان الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالاصنام والاوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكنا فيها والامن في انكشافه عنها بعيدا فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر ابراهيم

بتطهيره للطائفتين والما كفين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والتزيه ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبله للموحدين ليوجه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره واتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول: يؤيد ما قرره الاستاذ الامام في تفسير الانعام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام ، وانتشار نوره في الأنعام ، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ثالثة لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليعدكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمهاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه ، وتبين قوة الحق وثبوته ، فالحجة تتبختر انتصاحا ، والشبهة تتضاءل افتضاحا ، وقد خلت سنة الكون بأن الحق تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويمارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه ومحسّ بحاجة الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجعل علمه به مفصلا به - أن كان مجبلا ،
ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلما ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الرب للمقلدين ، قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيرا
اذلولاهم ماوصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عدائي لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الا عاديا

هم يحنوا عن زلتي فأجنبها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا .

ذلك ان العدو يتب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة ، وطريق الحقيقة ، فاذا وجد في كلام العدو ومنعزا صحيحا توقاه ، وأعتارا
في طريقة نمناه ، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسدھا ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي يتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لكم وتطهيركم لياه من عبادة الاصنام والاونان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أتمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للمغرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالاوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (يتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن ما جاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصبح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وإن يراد بها آيات الوحي والتعظيم أولى وإنما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقريئة « يتلو » على أن التلاوة أهم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم . ووجه المنة أنه يتقدم إلى الحق بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا إذعان ، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلاً ، والدين مؤيداً له وهادياً ، لا مرغماً ولا معطلاً ،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر قلوبكم من الأخلاق السافلة ، والردائل المفقوتة ، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الأسوة ، لا بالقهر والسطوة ، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الأستاذ الامام : وهذا لا يصح فإن الإسلام كما جاء بالتوحيد الماحي للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يشدون بناتهم - يدفنونهن أحياء - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح ، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لأنهم سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الغارات ونهب بعضهم بعضاً ، وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تقتدي منه ، إلى غير ذلك . وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة ، وهديه الشريف ، وجمعهم بعد تلك الفرقة ، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد ، وجمعت شريعته ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم .

فاذا أعطى مولى أو رفيق منهم أماناً لا يمس إفسان محارب كان ذلك كتاباً أميناً أمير المؤمنين له ، فأني تزكية أعلى من هذه التزكية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال (ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره في الكلام على دعوة إبراهيم وما هو بعيد . وقد جاء الاستاذ الامام هنا بتفصيل في معنى الحكمة لم يذكر هناك فقال مأمثاله : دعا القرآن الى التوحيد وأمهات القضايا وبين أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته في الجزئيات وهو ما يسمونه نظام البيوت - المائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية والحرية وذلك ان الأمور يدعي أن تؤخذ بالأسوة والعمل بعد معرفة القواعد العامة التي جاءت في الكتاب ولذلك كانت السنة هي الميمنة ذلك بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بيوته ومع أصحابه في السلم والحرب والسفر والإقامة وفي حال الضعف والقوة والقلّة والكثرة فالسنة العملية المتواترة هي الميمنة للقرآن بتفصيل مجمله وبيان مبهم وإظهار مافي أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فانها كانت كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولي كافياً في انتقال الأمة لمرية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل والأمية الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هي التي علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرتهم على العدل والاعتدال في جميع الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقلما ترى احداً عاملاً بعلمه وإنما السبب

في ذلك أن الأكثرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلياً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبه وللناس وما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالثرية عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خربوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرقة واضحة ولكان هذا العلم معينا لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالترك فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين وقذفهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولا نجباء ، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن الا بمضه ولكنه فقهه حق فقهه . وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الاحكام - غير الزكية ولكنه يتصل بها ويمين عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نباء عن استجابة دعوة ابراهيم عليه السلام «ربنا وابث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على الزكية ، وقدم هنا ذكر الزكية على تعليم الكتاب والحكمة والنكتة في ذلك ان ابراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون الزكية ثمرة له ونتيجة ، وهما ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الايمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا رب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسعى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه .

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج
فالتزكية والترية بالناسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة
الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في
الأحكام، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم إلى
معرفة بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كخبر عالم الغيب وسيرة
الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا
عند أهل الكتاب فانه صحح أغلاطهم، وبين سقطهم، وخص هذا بالذكر
وان كان مما اشتمل عليه الكتاب اهتماما به، وتنويعا بشأنه، فكانه قال
ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه
ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الالهية الحكيمة
فيكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه سائر الأمم أي فالتعليم ليس
محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبيينها . والمقابلة
بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالآيات
الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة إبراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه
مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين ولا مقابلة على هذا الأمر
ظاهر (فاذكروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم
شرحها وبما أنعمت عليكم من النعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم وبزكيتكم
ولا تنسوا اني أنا المتفضل بإفاضة هذه النعم عليكم (أذكركم) بإدامتها
والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه
الكتابة من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول اني اعاملكم بما تعاملوني به
وهو الرب ونحن المبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء اليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لعباده اذا ذكره وذكرهم بإدامة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا لي)
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفرون) أي
 لا تكفروا نعمي باعمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 العنن الآلية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحولت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعطلت ما أعطاها الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحمهم بأن أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الآلية وتحذرهم المود
 الى أسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامر زمنا قصيرا فسمدوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطى سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٥٣: ١٤٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٥٤: ١٤٩) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَا
 وَلَكِنَّ لَاشْعُرُونَ * (١٥٥: ١٥٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * (١٥٦: ١٥١)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * (١٥٧: ١٥٢) وَلِلَّهِ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكمال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وان المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح ما دلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة، وإزالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبيين، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين، ومنها إتمام النعمة، والبشارة بالاستيلاء على مكة، وكون ذلك طريقا للهداية، لما في الفتن من التحصيل الذي يتميز به المؤمن الصادق، من المسلم المنافق، ولا غرو فان مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحسك به الناقد الذهب فيعرف به زيفه ونضاره. وكذلك الفتن تظهر الثابت على الحق المعلنين به وتفضح المنافق المرائي بما تظهر من زلزاله واضطرابه فيما لديه، أو انقلابه ناكصا على عقبيه، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي ذلك من التثبيت في مقاومة الفتنة، وتأكيده أمر القبلة، ما يليق بتلك الحالة. وفي ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم لا يذان بأن تحويل القبلة الذي صورته السفهاء من الناس بصورة النعمة، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة، لا جرم ان تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للنعم جل شأنه

كانت تقرن بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين الكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بمد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن بمد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدم بالجزاء على ذلك ؟ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بلفظه الى علاج الداء قبل بيانه فأمر بالاستماعة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بمعوته الآتية ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآيات في الانقطاع الى المباداة والصبر على الطاعة مطلقا بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وما له اعتكافا في مسجد أو انزواء في خلوة عاملا بها

كان المؤمنون في قلة من المدد والمدد وكانت الامم كلها مناوئة لهم فالمشركون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما نشؤا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن مراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستمينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة - فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فاما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحاددة التي يعوز فيها الصبر ، ويسر معها الثبات على احتمال المكاره ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى وسخت الملكة يسمى صاحبها صبورا . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كإقدامنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتنال بتعويد النفس على احتمال المكاره والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بمقابلة الصبر المحموده ونصرهم الله تعالى مع قلوبهم وضعفهم على جميع الامم مع قوتها وكثرتها وانما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جعله سببا للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة المصّر ،

المتحمل للمكروه مع السّامة والضجر لا يعد صابرا وهذا هو شأن متحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا اذا عرض لهم شيء على غير ما يهوون ، على أن عنوان

صلاهم واستمسكهم بعروة الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة ، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يرى المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا » الا المصلين ، وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال « يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معا ذريعة الاستعانة على ما يلاني المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأدعياء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تعودوها يقصدون بها قلوب الناس ينتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره وبمحاول تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فمن لم يستعن على عمله بالصبر لا ينم له أمر ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كثرة لا ثم والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الاعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالمعجز قد سجل على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة الى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي . وأما الحاجة الى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف الا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذويها بفضلى الصفات وهي التوجه الى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيته وجلاله وكآل سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة المهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي ميمز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المعتادين عليها الاممرار على الفواحش والمنكرات ، واجتراح الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصنفها رب العزة والجلال بالكبر الا على الخاشعين . انما جعلت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبيه الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بمظنة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل عناء ، فانه لا يتصور شيئا يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضيا لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويضع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معوته انما تعدم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم ، وقالوا ان المية هنا مية المعونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا يثقله شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لاتتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، ولن يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقرره من المفاومات وتثبيط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته ؟ وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما أثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطأوا النصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحياته - ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات . وقالوا ان اللام في لهم للتعطيل لا التبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع المئين في جميع الموتى من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فئت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يحصل الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ودروا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تروح في الجنة . (٥) وقيل أنها حياة الذكر الحسن والثناء بمد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى، روي هذا عن الأصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وإن الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين، فالآية عند هؤلاء على حد « أن الأبرار لن ينعيم وإن الفجار لن ينجح » أي أن مصيرهم إلى ذلك . قال الأستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح إنما تقوم بجسم أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الأثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي فإذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الأثيري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل وأما هذا الجسم المحسوس فإنه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث

ابن مسعود أنها « في حواصل طيور خضر تروح من أنهار الجنة حيث شئت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « أن أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تروح حيث تشاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف طيور خضر تصلف من نحر الجنة أو شجر الجنة ، كذا في بعض التفاسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد: أي لها صورة وما الصورة الا عرض وجوه هذا المرض هو الذي سماه العلماء بالاثير .

واذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام الطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحمل بها جسما آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية أخرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتمد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون ويتممون ولكننا لانعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الاتس والشرات) فلمهم أن مجرد الاتساب للإيمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السلطان ، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يترقى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متبع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بعد ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن ينهنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي
يقرن بها الفقر . يكون صاحبها أهلاً لأن يبشر بحسن العاقبة في الأمور
كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر المبشر به إيداناً بذلك وهو إيجاز
لا يبعد مثله في غير القرآن الحكيم فأتت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون
به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف
فيصبرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار إليه في الآية - وأعداء الإسلام على ما كانوا عليه من
الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم سره بالخوف من الله تعالى
وهو كما ترى . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والقحط قال
الاستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون
في سبيل الإيمان . ولا وقع للصحابة في ذلك العهد وإنما هو أحدهم يؤمن
فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغالب صفر الدين ولذلك كان الفقر
عاماً في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير
يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتولاه
العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات النخيل وقيل هي
الولد ثمر القلب كما يقولون في الحجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين
أن كانوا يتبلنون بثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص
الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند
هجرتهم إليها بلد وباء وحمى

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد التعلق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي يسده ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الإلهي المعبر عنه بالسنة، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع قلوبهم، ولا تقعد المصائب همهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا يثافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والاختراعات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستتبعها العقول، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «إن المين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزون»، رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأمر كالمتمد» هذا إن لم يقترن بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالإجمال فقال (وأولئك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والتجاح، وإعلاء
 المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي .ايكون لهم في نفس المصيبة من
 حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد
 الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق
 عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه لييخع نفسه اذ لم يجد له رجاء في الأسباب التي
 يعرفها وينتحر يسيده ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين
 (واولئك هم المتهدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد
 اذ لا يستحوذ الجزع على قوسهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ،
 فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة
 بعلو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨: ١٥٣) إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حُجَّ اللَّهَ فَمُنَّ حَجًّا أَوْ
 اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ
 عَلِيمٌ * (١٥٩: ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَدْرِ
 مَا يَنْتَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ *
 (١٦٠: ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا وَلِئِكَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ * (١٦١: ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢: ١٥) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن
 معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حُكِمَ تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما يوجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولا تُمْنِمْ عَلَيكُمْ» إشارة بهذا الاستيلاء، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشهرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تعريضاً ضمناً بأن سيأخذون مكة وقيمون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لافادة حكم جديد لالعلاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تنمة الموضوع ومربطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كما أنه قال : لا تلويكنم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الاصنام على الصفا والمروة ، عن القصد إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلويكنم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين ، ولا زلزال مرضى القلوب من المنافقين ، بل تقوا بوعده الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ،

والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشمية والشعار والشعارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى « لا تحلوا شعائر الله » قالوا فالشعائر في الآية معناها العلامات والائمة تشهد لذلك - روى رجل جرة فأصاب جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شعرت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحته سمي الجرح بذلك لأنه علامة وقال عند ذلك رجل لهي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته وإيمانا وتسليما. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية. قال في الصحاح: الشعائر أسماء الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى « لا تحلوا شعائر الله »: أي جميع متعبداته التي أشعرها الله أي جعلها إعلاما لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضا الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم. فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلنا بأن فيه مصلحة لنا ولكتنا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام القهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص ماشرعه الله تعالى لا يزداد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من العبث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لان يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا العبث في امتثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرا ومصلحتنا وأنه بعلمه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فان الطائمين القائلين بحقوق الدين تصلح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وان لم يصفوا فيها كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فتشمل كما قال النزالي: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواءه فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التبديهي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذا كان مشروعا فسواء كان ركنا كما يقول الأئمة الثلاثة أو واجبا كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إنه للإشارة الى تحطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشأمر وان السمي بينها من مناسك إبراهيم فهو لا ينافي الطلب جزما وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيرا) فان معنى التطوع في أصل اللفظة الايمان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على التدب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فإن الله شاكر عليم) معناه فإن الله يشييه لانه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقته فلا بد من حمله على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمه فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يناله من أحد نعمة فالمنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه وبدا عنده وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هدام اليه وأقدرهم عليه ، فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تمد ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سيق لاجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي إليه معروفاتهم لا يشكره ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناؤه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وم الخلقون ، وهو الذي الحميد وم الفقراء المعوزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لاتضاهيها مفسدة إذهي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصاحبتنا ومنفعتنا لأن كفران نعمه بإعمالها أو بعدم استimalها فيما خلقت لأجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا أو إلى غيرنا من الخلق فهو جناية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف إذا لم يلق إلا الكفران فإن الناس يتركون عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وإنما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعرف وطلباً للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها إلى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدحهم عن الصنيعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم قلما تلد القرون واحداً منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فإن لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والوني فيه وإذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للحذر من سوء عاقبته ، إذ الحاسدون من الأشرار ، يسعون دائماً في إيذاء الأخيار ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همة أعيان الهمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكورا . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعاً فيزيدون منه كما أنهم إذا رأوه ضائعاً يكفون عنه ،

قال الأستاذ الامام بمد يان حسن أثر الشكر في المخلصين : وبروون في هذا حديثاً ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو « هبت الحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسمعه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين القاني في الله تعالى لا يتنهي بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلاً عن مقت الكفران والكنود

ثم قال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ - هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاندته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبله انما كان في معرض مجاهدتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم يكتُمون الحق وهم يعلمون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكائنين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسليية للنبي والمؤمنين على إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به وجعل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يحجى بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فافقه تعالى يقول: إنهم يكتُمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم - وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمرة وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوربا مثلاً - ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى إذا سئلوا: هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا: على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافى التوراة وكتاب أشعيا فإنه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف. كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فأنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتبوا مافى الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتبوا البينات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلعمهم الله ويلعمهم اللاعنون) أما لمن اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لعنهم وإنما معناه أنهم بفعلهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك البينات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (ويدينوا) ما كانوا يكتُمونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد يدينوا إصلاحهم وجاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه لئلا يسيؤوه وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة صالحة لضغفاء الثائنين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرأفة ، بعد الحرمان المعبر عنه بالعنة ، قال الاستاذ

وهذا من ألطف أنواع التأديب الآتية فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأى ترغيب فى ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويمثل

ثم إن العبرة فى الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهداياته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين واتحلوا الرئاسة لا تقسم بعلمه حاولوا التنصيص منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانهم وانما يجب على العالم أن يجيب اذا سئل عما يعلمه وزاد بعضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المتنبئين للعالم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانه للناس وبالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعد من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصرُوا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله فى المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله فى عصيانهم الذي هو

سبب لعنتهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، فأخبر تعالى أنه لمن الأئمة كلها أتركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أئمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهم وأمرهم تأثير

وذهب بعض المأولين مذهبا آخر فقال: ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد ألفتة الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الانعام والافتناع ، فان الذي يسميه على علاته يرى نفسه ملزما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للمقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لاقية له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمان الله تذهك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهارا بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبض له عرق ولا يفعل له وجدان ، ولا يندفع لنصرته يد ولا لسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلا) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، تجيش في صدره المراحل ، ويضطرب بآله ، ويتألم قلبه ، وربما نجاني جنبه من مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الايقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والاذعان اليه قد تلج صدره ؟ يسهل على من نظري بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه وينفشا بما يسليها به من الأمانى التي يسميها إيمانا ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الله هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردها ، وأحصاها عدا ، وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها برثة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب الى الله قبل حلول الأجل ، لعله يتوب عليه وهو الثواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستئني منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدى الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفعهم معاشفاعة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس اوحجتهم ان حمله على ظاهره وهو الموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلمنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويعاندونه فهم يلعنونهم أو يرونهم محلاً للنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل للنة وموضوع لهم ان الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطيء في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسكتة في ذكر لنة الملائكة والناس مع ان لنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من الموالم العلوية والسفلية يراهم محلاً للنة الله ومقتة فلا يرجي أن يرأف بهم رائق، ولا أن يشفع لهم شافع، لأن اللنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمة سببه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالد بن قيس) لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (قالوا ان الخلود في اللنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقرينة «لا يخفف عنهم العذاب» ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئاً ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقته وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طرداً أبدياً لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح والجناية على الحق وتدسية النفس، فتمت مات انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يحل تلك النعمة، وينير هاتيك الظلمة، وحرر من الرجوع الى الحق، ومن تزكية النفس، فسجل عليه دوام العذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته ، وامتنع أيضا أن ينظر ويمهل فيه ، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه ، فهو الجاني والمعذب لنفسه ، فأَي شيء يرجو من غيره ؟

(١٥٨: ١٦٣) وَإِلَهُكُمْ إِلَهَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * (١٦٤):

(١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتُمون ما أنزله الله من الإينات والهدى ملعونون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإنهم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء اذ لا يقبل منهم اعتداء ، ولا تنفعهم شفاعة الشفاء ، بل « مالم الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » لأن اللعنة تسهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعوالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم ديناً من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين وعق الحق هو واحد لا يبدغيره ولا تكتم هدايته ولا يحمل كلام البشر معياراً على كلامه ، وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لإينات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأتمتهم ثقة بهم واعتماداً على شفاعتهم أنهم

لن يفنوا عنهم من الله شيئا ويعلموا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من الرؤسين فقال

(والهمكم إله واحد لا إله الا هو) أي فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالاثوهمية وهو أن يمتد ان في الخلق من يشاركه تعالى أو يمينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصدده عنها لأجل قربه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجاجهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحرير عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلّغه عنه رسله بحجة ان من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يدينوا ما نزل الله للناس ولا يكتبوه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاما كثيرة ثم هجروا الوحي اكتفاء بها . وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبيين . قال الاستاذ الامام : نبهم سبحانه وتعالى الى أن المنافع التي يرقبونها من كرمهم إنما هي يده الكريمة وحده كأنه يقول اذا أتمم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرد بالاثوهمية يكتفيكم كل ضرر تخافونه ، ويمطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلاً للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانباً وتمتقّدوا أن الآله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلمته ، ولا أوسع من رحمته ، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيراً من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله . وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في الفاتحة .

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها ؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها وجعل الآية جواباً لقوم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام : انسب لنا ربك : قاله الجلال . ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج اليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آتقاهو إن صح رواية لا يزيدنا يائناً في فهم الآية ولا يصح أن يجعل سبباً لنزولها لاسيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغه القرآن .

ومثل هذا السبب يجعل القرآن مبدداً متفرقاً لا ترتبط أجزاؤه . ولا تتصل أنحاءه . ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فانها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية « وإلهمكم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسع الخلق إله واحد ! كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على ان النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم الى هذا التوحيد عشر سنين وثيقا ، وطلبوا الدليل على ذلك كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلا مع أن معظم ما نزل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلم بان ما نراه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليسه قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخر؟

قال الاستاذ الامام بمديان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر انها لا يصح أن تكون جوابا للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال انما يصدر عن لا يعرف شيئا من صفات هذا الرب العظيم - أو من يبغي أن يعرف مقدار علم المسؤل بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية الا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لا تمقل الاثوية الالهية ، أما الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لا يتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاثمين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيم عقوبته ولعمته . وذكر الرحمة بمدحها يرغبهم في التوبة ويحول دون بأسهم من فضل الله بمدح إياهم من اتخذهم شفعا ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان و الا الذين تابوا ، الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما أئلمنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات ينات كثيرة يدهش المتأملين بعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما كشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره ، وحكمته وتديره ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب الثابتة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمية يبرون عنها بالجاذبية . ولولا هذا النظام لاقلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصددم بعضها بعضاً وهلكت الموالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية ، كما أنه آية على الوحدانية ، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين ، في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالدها ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع ، والجواهر المتعددة الخواص والألوان ، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا : ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية : ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الاقطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع المرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بازائها وتنعيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بيذة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات اخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « ينشى الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : ٧م) من الماروجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

ان اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه وقول إن آثاء تدل على ذلك أيضا وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آقا

قال تعالى (والفلك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للإنسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجمل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الهيئة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في المصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شرعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكمي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاعاً وحصوناً فيها آلت آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الإله الذي خلق هذه الأشياء وهدى إليها الإنسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

فأتون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الابداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم

(وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسما جهة العلو لا ما قاله المخذولون الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا أن بين السماء والأرض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وأن المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكونه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله» فخرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودته وتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله إلى الأرض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فالماء حياة الأرض بالنبات وبه استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد بالحياء الأول وماتلده من تولد الحيوانات المبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد داغما في جميع بقاع الأرض؛ الظاهر أن المراد أولا وبالذات الأحياء الأولى المشار

إليه بقوله تعالى في آية أخرى « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » فهو يذكر جملة كل شيء حياً بالماء، في إيراد ذكر انفصال الارض من السماء، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقاً أي مادة واحدة متصلاً ببعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كال دخان كما قال في آية التكوين « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض « اخرجي ولما كان ذلك الفتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة ماثبة وكانت مادة الماء وهي مايسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلافي في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا أنفسنا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذا هو الأحياء الأول

أما الأحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائماً فهو المشار إليه بمثل قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأرض المظتورة لاني ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يعود منها . حياة الأحياء في الارض إنما هي بالماء سواء كانت بالأحياء الأولى عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الأحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقلته هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكونه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في العوالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطعومه ووراثته فتجد في الأرض الواحدة نبتة الخنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، ونجد النخلة وتمرها ما تعرف حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر ماله زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت الفصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة - فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة المخلوق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الإلهية الشاملة.

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فانها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقها وأرسلها منتشرة في أرجائها وأحاثها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض) ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجوى الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم آتيا في آية « الله الذي يرسل الرياح ، وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذا هبت حارة في بعض الاماكن والاقوات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب ولم يأنف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقترانها وعلوها وتسفلها وهو ما يبرعه علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وإنما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها العجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدهم الى استخراج العبر منها ؛ أليس من أشد المصائب على الملة أن بهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويمدوها مضغفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؛ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه : هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون - يهرهم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؛ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فمثلهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المفصيح عن وجود الله وجماله ، وجلاله وجلاله ، وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية فاتها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللملم معادون ، الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهما لكان الله سبحانه استدل في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن الى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن وانما يرشدنا هذا الى طرق العلم بذلك بما أوتينا من العقل فمن أطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فأهلكهم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحْيَوْنَهُمْ كُفِبَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ *

هذه الآية مبنية لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أندادا يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفنون يبركتهم البلاء والنقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون ان الند هو المماثل وزاد بعض اللغويين فيه قييدا فقال: إنه المماثل الذي يمارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد مماثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يمارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يعتقدون فيهم شيئاً من هذا الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين بل يعتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده لأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم فلا بد لهم من واسطة كما هو المهود من الرعايا الضملاء مع الملوك والأمراء ، والثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظماء الخلق لاسيما المستبدين منهم الذين استعبدوا الناس استعباداً فالآيات الناطقة بأنهم إذا سئلوا : من خلق كذا وكذا ؟ يقولون : الله : كثيرة وقال فيهم مع ذلك « ويمبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقال أيضاً « والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى »

والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً ويدل عليه الآيات الآتية « اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » الخ

فالمراد إذن من التّبر من يطلب منه مالا يطلب إلا من الله عز وجل أو يؤخذ عنه مالا يؤخذ إلا عن الله تعالى، ويان الأول على ما قرناه مراراً أن للأسباب مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق وأن الله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شيء وإن هناك أموراً نخفي علينا أسبابها ، ويمنى علينا طريق حلالها ، فيجب علينا بإرشاد الدين والقطرة أن نلجأ فيها إلى القوة النبية ونطلبها من مسبب الأسباب لعل بعنايته ورحمته يهدينا إلى طريقها أو يبدلنا خيراً

منها، وإنما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقاً للمقاصد، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحراث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وإنما يهديهم إلى القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاح الزراعة من الحراث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسيبه بكسبهم كإزالة الأمطار وإفاضة الأنهار، ودفع الجوائح، فإن استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بالسنتهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه، وإقذارهم عليه، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا إلى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم اتكلاً على الله تعالى واعتماداً على أن النصر يده بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله، ومن التجأ إلى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله، وهذا الذي يلجأ إليه من إنسان مكرم، - كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة، أو صم أو تمثال جعل تذكاراً لشيء من هذه، يسمى نداً لله وشريكاً له، وولياً من هونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام: قسم المفسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى وتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لا نه يستنزل من يشفع عنده عن رايه ويجوز من إرادته ونحويل الإرادة لا بد أن يكون مسبقا بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تغيير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهيم أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أجل منه كالمرضى يعالجه الأطباء فيترامى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يعتقد فيهم السلطة النبية الخارجة عن الأسباب طلبا للتسجيل بالشفعاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكفوهم عناء اتخاذ الأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون مييلا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رايه ديناً واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء من الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما ينزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى «اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله» كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متعذي الانداد بهم حتى كان حبهم لإياهم من نوع حبهم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعللها وكلها ترجع الى الأنس بالمحبوب أو الركون والاتجاه اليه عند الحاجة ، فقد يحب الإنسان شخصاً لأنه يأنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد الحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته وهو ذا يعلو قوته مع ثقته بأنه بهم لأمره ويعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على مالا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذاباً من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويعظم هذا النوع من الحب بمقدار ما يمتد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كان مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات الكاملة ، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ، والسلطان المطاع في الارض والسموات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه ، وانتظار الاستفادة منه ، ولنير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فجهل إياهم من نوع جهل إياه جل ثناؤه لا يخصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئاً إلا وقد جعلوا الأندادهم ضرباً من التوسط النقي فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد ولذلك قال تعالى بعد بيان شرعهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه لان حبه لهم

خاص به سبحانه لا يشتركون فيه غيره فحسبهم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فإن حسبهم متوزع متزوع لا ثبات له ولا استقرار، للذو من محبوب واحد يستقد أن منه كل شيء ويده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسي فهو بتوفيقه وهديته، وما جاءه بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتصدّر عليه، فهو يكله إليه ويدول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فإذا حزبه أمر، أو نزل به ضر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويسمع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبطل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تتمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيًا في حياتك كلها كالترية الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بالإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به ليكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعاده به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتزكي من الصفات البهيمية، وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق، حتى لا يسترها كسوف ولا يحاق،

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بخلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى » ، فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى جبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنها دين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمرهم بذلك بل وإن فهوهم عنه يتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقاً فإنهم يوحّدون الله تعالى ويخصّونه بهذا الحب كما يوحّدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفهمونه إلا بقرائن ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء نافلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبى نفسه « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فهو لا يؤمنون بسترشدون بنقلهم وبياتهم ولكنهم لا يقلّدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى وعبته وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيمة فيما هم فيه يختلفون » - « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » - « ان الحكم الا لله امر أن لا تعبدوا الاياه » فالؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه الا عن وحيه ، وأما

متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذ ادعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن اذادعوا ليحكم بينهم بآراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين ، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدليسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه به من أقوالهم وأفعالهم فخلوهم على أن يتلوا تلوههم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون العذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب ، ولا تنفي عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله جميعا يظهر نصرها المطلق في كل موجود ، وتمثل لهم سلطانها تمثل الشهود ، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة ، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة ، لعلوا أن هذه القوة التي تدبر عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدبر عالم الدنيا ، وأنها قوة واحدة لا تأثير لتغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها ، وأنهم كانوا ضالين في اللجأ إلى سواها ، وإشراك غيرها معها ، وأن هذا الضلال هبط بعقولهم وأرواحهم ، وكان منشأ عقابهم وعذابهم ، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد العذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يتدمون منه حيث لا ينفع الندم . وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي ترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين ، والأئمة المجتهدين ، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتة منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام ، أو لا اختراع لبعض الطغام ، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإنما قدم الخلف الطالع كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان، ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المعقول لا نزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يشئ لهم الأمر ويتشخص لرأوا أمراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لا لطف منه ولا أبدع . ويجوز أن يراد بالمذاب مظاهره فتكون مسلطة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو معهود في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويخترع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا يراعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم وبيان أن المراد بالحببة ما يجده الحب في نفسه من الانس بالحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشتغلنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكملًا للأرواح وسائقًا لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الآخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

في الحسن الذي يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لئري هل نحن متصفون به ، وننظر في القبيح الذي يذمه ونهى عنه كذلك ، ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وهما يجب علينا أن نبحت وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أنداداً أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثاله

اشبهه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجمل العميم - إلا أفراداً في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحوثاً في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم في الانقلاب وكان من أهم المسائل التي عرضت لهم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجمل بدنيهم وبندهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الفرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، . ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير . وكان الفرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجداناً لها وتعرفها بأسراره وحكمه بالتدريج . ابتلي الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جحدوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولاً طالباً فريداً

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الإرادة صادق المزينة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم ، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج وويدا ويدا ، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلک) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كاليت بين يدي الفاسل لأن الشيخ يعرف أسراضه الروحية وعلاجها فإذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تمسر معالجته أو تمذرها فلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها خيرة وأن فعلها نافع له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا . ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكري سلوكهم ومجاهدتهم ، وأحوالهم ومشاهدتهم ، لأن التذكير من أسباب القدوة والتأسي . والتأسي هو طريق التربية القويم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم ، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين ؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعلو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يدبرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون ، وأنهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستنثيين بهم أينما كانوا ، وهذا الاعتقاد ،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهذا للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقرّف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا تنفّات إليه ، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس دينين ، وأنه يحاسبهم بوجهين ، وبما ملهم معاملتين ، - حاشق - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم فهم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للزيد من العلم باقية وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواء وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناهها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواء إنما يخشى الله من عباده العلماء .

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبمد مائسد التصوف وانقلب من حال الى حال مناقضة لها، وضمف
متأخرو الصوفية والفقهاء
التمه فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتشقة الجامدون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك الى هؤلاء واعترفوا لهم بالسرواكرامة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والمقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى العالم الذي برأ الكتاب والسنة والفقهاء يأخذ العهد من رجل جاهل أمي

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم
الأئمة واستنبط الفقهاء منها كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها
بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء
الأميين وأشباه الأميين ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان
الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؛ حاش لله ولكتابه
ورسوله فلا طريق لمرفته عز وجل والوصول إلى رضوانه غير مانزله من
اليناث والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة
مع التحقق بعمارهما ، والتخلق والتأدب بأدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل
بهما، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جمود على الظواهر ،

ولقد نشوشت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم
أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم
وأظهروا في هذه البلاد الاختلالات التي يسمونها «الموالد» ومن العجيب أن
تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبدلون فيها الأموال العظيمة
علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب اضنوا به ويخلوا . ولا يرون ما يكون فيها
من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون
بمولده تبيح المحظورات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالو الدأسواق
الفسوق فيها خيام للمواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال
لمشاهدة الرقصات المتهتكات، الكاسيات العاريات ، ومواقف أخرى
لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض
هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

في المال والجاه والجاه

لحضور موائد الأغنياء في السرايدات والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم صاحب المولد ويهنيء بعضهم بعضاً بهذا العمل الشريف في عرفهم

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للمشاء عند أحد المحتفلين فأبى فقيل له في ذلك فقال إني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها منكرات ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم قال لشيخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟ قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو كادت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من الجاورين في الأزهر يستمينون به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء الجاورون يذكرونه بخير ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الاتفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشمراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً ينفع في زممار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من الشيخ الا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك زمماراً : فلم الشمراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بمد سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون بركة التصوف واعتقاد أهله بنير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بمد ان كانت للبرة وتذكر القدوة، وصارت الحكايات الملققة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهموا انه يرزى غيره ممن اتخذوهم أندادا له وصاروا كالأباحين في الغالب فلا عجب اذا عم فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف، وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلها يكون لديهم أهبة وشأن في قوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتق لحار لا يدري بهم يأخذ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نقم ما هي الحنيفة السمحة التي لا خرج فيها ولا عسر، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولكنتا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها ، وخلافاتهم وعلاها ، فاننا نحار في ترجيح بعضها على بعض
اذ نجد بعضها يحتاج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى
ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتق به :
ولماذا ؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا فيجمل تاريخ
أكثرهم يكفي لترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به
السنة وبهذا قطعت الصلة بين مانحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن
لا نعلم في أولئك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا
لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل
إليه علمهم ولم يجعلوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم
على أنهم دالون ومبينون ، لا على أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا
يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء
من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة
الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة
الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى
وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فضل لغيره
تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي
وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فاننا نلجأ الى قدرته ونستمدعنايته
وحده وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد ، ومن يضل له فانه من هاد ،
وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم المامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضايتهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فان لم يفتوهم بخلاف النص الماسا خيرهم أو هربا من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك فترى أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؛ ينعض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسمون النفاق والمحاباة في الدين مداراة لما كانت المداراة عمودة وكذلك كان الذين يكتمون ما أنزل الله من اليينات والهدى ممن قبلهم يسمون كتمانهم بأسماء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان فهل يختلف حكمه فيرضى لهؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلوهم أندادا له يحبونهم كحبه أو أشد ؛ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أودوا في الله جعلوا فتنة الناس كمداب الله فلا يتخذون الله ولما ولا نصيرا فهل يكون المرء مؤمنا اذا كان يترك دينه لاجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؛ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنة لبعض وسيبترأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦٦) إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُ

فَتَتَبَّرُوا مِنْهُمْ كَتَبَرُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *

(إذ تبرأ) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيعمل بمخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في الاتحاد والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الأمر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحلهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فبرءوا منهم ، وتصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأنى ينضمهم التبرؤ (و تقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدونها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال الميئنة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقتربت ، بعد ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت ، فلا منفعة للمتبرئ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات، أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس فلاولى الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للمعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة . وإنما العلماء ثقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى المدالة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد الى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول الفصل، والحكم العدل، والله يحكم لامتب لحكمه، ولا مرد لامره، في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا أداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » وقالت أوليهم لا أخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا المذاب بما كنتم تكسبون » فكل يؤاخذ بملة فاذا حمل الاول الآخر على رأيه ودعاه الى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين وعليه إثم ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الانداد من دون الله فاتخذوهم . وأما من ييدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما، يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يمرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنعوا بدليله ، فهو من أئمة الهدى ، وأعلام التقي ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويحمل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علانيته ولا أعرفك ، فالذين يتخذون أندادا كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبدهم الناس كالمرسلين وبعض الصالحين من هذه الأمة ومن الأمم قبلها أو قلدهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كبعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بمبادئهم أو تقليدهم بل مع نهيبهم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مراد هنا لأن الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة إذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحد أو لا شيئاً ولا يقلدون في دينه أحد وانما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى هؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويعلن بعضهم بعضاً إذ تنقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربطها بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبتراء منا) أي تمني لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتنصل من رياستهم أو لتتبع سبيل الحق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود الى هنا - الآخرة - فتتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبتراء منا إذ نسعد بملئنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها أسوأ الأثر في قلوبهم اذ جعلها مستندة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها فالأعمال هي التي كوت هذه الحشرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك الا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقاها وتشقى بانحطاطها (وما هم بخارجين من النار) الى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأناداهم لان علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحسب الانداد

(الأستاذ الامام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات ان هذا الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام مايفصل بين المسلمين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد فيه الى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن ويحسبون ان كلمة « لا إله الا الله » يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على ان كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جاهلهم فهل هذا كل ماأراد الله من إزال القرآن ، وبعثه محمد عليه الصلاة والسلام ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الاعيرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلقهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعوت التي لا تبسر لغيرهم كعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ
 الصدر لأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا
 يقلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بأراء الناس وأقول العلماء بل كان
 العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها
 من مسائله إذ كان علماء الصدر لأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس
 الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل
 بالكثير يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة
 نبيه على كذا فان لم يكن عند المسؤل فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى
 عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره .
 ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج
 القروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله
 على هذا النمط فهم متمقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على
 أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به
 ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامي
 بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لو لفته الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى ثم
 خلف خلفاً أغرق في التقليد فتمسوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو
 السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بها زائفاً وهذا غاية الخذلان وعداوة
 الدين وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أنداداً من دون الله وسيبترأ
 بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الاستاذ الامام في الدرس : إنه قل عن الأئمة الأربعة رضي الله
 عنهم النبي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة ورسوله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواياتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا » وروى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الاختلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نتقي بقوله ما لم نفهم من أين قال . وروى عن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » . وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبمد هذا كله جاء الكرخي يقول إن الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم للكرخي ؟

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم هذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص ضهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسيما الخبايا وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاوراة الثانية عشرة بين المصلح والمقلد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤) وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاوراة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والقرض من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهى الائمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الامة جاهلة لا تعرف من الدين شيئا لا من أصوله ولا من فروعه ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها، والأحكام الشرعية بأدلتها وعللها، فلا مندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل، وإهمال ما وهبهم الله من العقل، لينطبق عليهم قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون»، والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لا تفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر الآيات نظر استدلال ، وأسماعهم لا تسمع النصوص فهم تدبر واعتبار فتحركهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا إيراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتبيينها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم «فاعلم انه لا إله الا الله» وقال «وان الظن لا يبغي من الحق شيئا» وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواه الدعوة الى الدين على بصيرة «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» - وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله» وأما فرض الأئمة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله «قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون»

وأما الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، فمنها ما لا يسمع أحداً التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كفيياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدي النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتد به بثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الأحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فأنما كان يقول ما يلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع بمنذر العامي بجعلها بالأولى ويجب عليه التحري في قبول ما يوافقه منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلّم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالرة اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسئل عليهم تمييز السنة من البدعة تقليدا لا بأهم ومعاشرهم

فتبين مما شرحناه أن لا عذر لأحد في التقاعد الخض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أئادا وسيئرا التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتقطع بهم الأسباب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يريهم الله أعمالهم » هو تشبيه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراءاتهم العذاب سيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم . والذين تنطموا في إعرابها من المفسرين صرفهم قواعد النحو عن ملاحظة الأسلوب العربي في مثل هذا على أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية الفصيحة لم تفسدها المعجمة إذ لا تعجز أذواق الأعجميين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام جاءت فيه الباء للمضى خاص لا يظهر فيما ذكره هنا من معانيها وانما يفهمه العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى التي تمثل لك التابسين والتبوعين كمقد اقرط بانقطاع سلكه فذهبت كل حجة منه في ناحية . أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدها كل من التابع والتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حملت الرؤساء على قود المرءوسين والتابعين على تقليد التبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخر بحبال كثيرة فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذا في ناحية لا يصله بالآخر شيء وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى « وكفى بالله شييدا » و« سبحان الله » فاذا فسرت ذلك بالتحليل والارجاع الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٨) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

سُلُوكَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (١٦٨: ١٦٩) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَلَفَحْشَاءَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا نَمْلَمُونَ» (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آتِبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السواب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كدج وبنو صعصة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجملا كلاما مستأنفا لأن العبارة بموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى ينت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجمل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا ، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب حتى أنهم يعتمدون على إغاثة هؤلاء الأنداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم ينت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية المذاب وتقطع الأسباب بينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصلح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين - بسبب جودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعا

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لا أجد فيها أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به » فاعدا هذا كله مباح بشرط أن يكون طيبا . وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيد وبالمستند ورجح الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق النير وهو الظاهر لان المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل الا للمضطر وبقي المحرم لعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من الرؤسسين بلا مقابل الا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل الرؤسسين بجاء الرؤساء فان كلامهما يد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . وأتبع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطاؤه فهي ما يبينه في الآية التالية وأما كونه عدوا مبينا فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وانما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ولا أيين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فلي

الانسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لها ميزانا فإذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فمارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا يندفع لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء لأجل وضعه في موضع أتع ، وبذله لفقير احوج ، وإذا تمّ بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرىء عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كانه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلم بكم وتطوف في قوسكم ثم بين ذلك عما يفيد تلميل النهي فقال (انما يأمركم بالسوء والفحشاء) فاما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان العمل له حتى اذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الاعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصد عن طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيراً من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئاً ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوءى فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فان منها ما لا يظهر بادي الرأي ، وأما الفحشاء فكل ما يتبع في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء . وأسوأ السوء مبدءاً وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة البارئ بربط المسببات بها اعتماداً على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الغيبية وتتصرف

١٣ تفسير - ثاني

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليهاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من السوء إيهاماً بالنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينق بما لا يسمع غير الدعاء والتداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فانه من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفضل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ووجهوها الى قبور لا تمسد ولا تحصي والى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»؟ بلى. قال الأستاذ الإمام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد الى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل لذلك بالزائحات للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنان

بقراءة البردة ونحوها بالنعمة المعروفة وبحمل المباحرة القضية والأعلام أمامها،
وبالاجتماع لقراءة الدلائل ونحوها من الأوراد بالصباح الخاص، وقال إن
كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخرى، وليس في الإسلام
صبيحة غير صبيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما
يكون العجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وإن لم يرفعوا عقيرتهم
جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف . قال وإن كثيرا من البدع في
العقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم
أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند
إلى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خبيل
إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البرمثلة ثم علمت
أنهم ليسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين،
استحسننا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أهبة وفخامة
ويزيد الناس به استمساكا، : فكان أن ترك الناس مهمات الدين اكتفاء
بهذه البدع فإن أكثر الصائحين في الأضرحة ولباب الأولياء وفي الطرق
والأسواق بالأوراد والأحزاب لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي
منهم فانه لا يحرص على الجماعة بمض حرصه على الاجتماع للصباح بقراءة
الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أنس الناس بهذه البدع، واستوحشوا
من شعار الدين والسنن، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما آتينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء بطلان ما هم عليه وتشجيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتشثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استثناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره ، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله ، ولا معصوم الا من عصم الله ، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل ، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق ، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم ، قال الجلال : لا يعقلون شيئا من أمر الدين : وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله ، وفهمه بأسبابه ونتائجه ، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل ، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون ، الذين لا يبحثون ولا يستدلون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لان المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل الممهتدي : قول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؟ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنمي عليه هذا إذ هو استفادة للعلم محموده . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا المصوم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظر ولا بحث وهو ماهر ، وثانيها أنه جار على طريقة البلغاء في المبالغة بجمل الغالب أمرا كليا عاما ، يقولون في الضال في عامة شؤونه أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا ينافي أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الاول بعض الاشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آباؤهم بالفعل

وانما المراد منها : أتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؛ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكر لا ينبغي ، وهذا قول مألوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له أتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؛ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٧٠: ١٦٥) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّبِعُ مِمَّا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تبييح شأنهم والاعزاز عليهم فشبه حالهم بحال النعم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل بعضها وتدبر للآخر بالتعويد ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار

ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الناق بالنعيم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بمد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر جحود الحق والاعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يرى

الحق ويمرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحیوان برضى بأن لا يكون له فهم ولا علم بل يقوده غيره ويصرفه كيف شاء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالنعم مع الراعي تقبل بدعائه وتزجر بندائه، مسخرة لأرادته وقضائه، ولا تفهم لما إذا دعا ولما إذا جرد دعوتها للرعي وللذبح سواء. وكذلك شأن كل من يسلم باعتقاد بلا دليل، ويقبل تكليفاً بغير فقه ولا تعليل، والآية صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فن ربي على التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحاً بغير فقه فهو غير مؤمن لأنه ليس المقصد من الايمان ان يذلل الانسان للخير كما يذلل الحيوان، بل المقصد منه أن يرتقي عقله ونفسه بالعلم والعرفان، فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته، ودرجة مضرته، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده، ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله (صم) لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بكم) لا ينطقون به عن اعتقاد وعلم (عمي) لا ينظرون في آيات الله وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فهم لا يعقلون) كما يطلب من الانسان، وإنما يتقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، وما ذكرناه هنا في المقلد وإن حسنت حاله لم يصرح به الاستاذ الامام بعد تقرير المثل وتفسيره لا غناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لأن أكثر العلماء المتأخرين صرح بخلافه من عهد النزالي إلى الآن كأن النزالي رأى من الغنمية أن يكون الناس غير أشرار يتقادون لرؤسائهم وهداتهم ولو بغير عقل ولا فقه وفاته رحمه الله ان هذا الخير على كونه ليس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانتقال بفساد حال المرشدين والمرين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يُدع الى المعرفة الصحيحة والفقه فياُنْبِى برحى له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل مال المعارف ومتى دعي وجب ان يجيب ويعرف

(١٧١:١٦٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * (١٧٢:١٦٧) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الحطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتهابشرط أن تكون حلالا طيباوين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) وهذا تنبيه بعد ما تقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحق الذين أبحاث لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها وسأوس رؤسائهم، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم تقضوا أيديهم من عز الاستقلال، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاعلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لأجله ، وبالثاء عليه جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أنسدا له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خالق هذه النعم وإباحتها لكم ولا تجعلوا له أنسدا تطلبون منهم الرزق أو ترجعون اليهم بالتحليل والتحرير فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في قمع أنفسكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من صريديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب وبعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب السائع في النصراني أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تعذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ما هو خاص بالقدسين أو بالربان والقسيسين ومنها ما هو عام كأشواع الصوم الكثيرة كصوم العذراء وصوم

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمس دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » وتقدم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثه من آباؤهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤذيها

وقد تمضى الله تعالى على هذه الأمة يجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثائين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كسلة ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر بهـ هذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام فأنما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرّمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم ، الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إباحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السلية من استنذارها ولما يتوقع من ضررها فانها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الاشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إيمانها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المخلوقة والمنخقة التي في معنى الميتة حتف ألقاها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما أُلّف بغير قصد الذكاة كالمنخقة والموقوذة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كما في آية الأنعام فانه قدر لا طيب وضار كالمتة (ولحم الخنزير) فانه قدر لأن غذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعاذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للأصنام أو غيرها مما يبعد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أهل لنسب الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أهل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشراك والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من التار فليراجع

مالم يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٦٨: ١٧٣) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * (١٦٩: ١٧٤) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْغَفِيرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ذَٰلِكَ بِأَنَّ نَزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ *

قوله (ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين ماذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر وإذا قلنا إن الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقردة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس كلوا مما في الارض ... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف ما عليه أهل المال وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية دلى الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه من حيث يكتمون ماسرعه بالتأويل أو التترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتعشف أو العقائد ككتمان اليهود أو صاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « تجعلونه

قراطيس تبدو نها وتحقون كثيرا ، وفي حكمهم كل من ييدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعته لا لاظهار الحق وتأيدوه وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به ثمننا قليلاً » اذ اتخذوا الدين تجارة ، والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من الرؤسين ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الامم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما يديهم الذي يتوهمون أنه يوتهم بترك ما عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الانسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير ما عليه وان كان يمدح بخير منه في الدنيا والآخرة وكان ما عليه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو متظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الامم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب ومنعواهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرههم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاصر ، وذل غالب ، وحجر على العقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، ونحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تهك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من فخفة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منغصا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة لم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول ؛ نعم ان ما كان يفر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضعاً للفرور لأنه متاع حقير وثمان قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زال بظهور الاسلام وانتشاره وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك العظمة وأجلى اليهود من جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتها وانما بقاؤها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على أهل الكتاب لأن الغرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بمعدل الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للمتأملين

كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو قليل في جنب ما يقوت آخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام المحافظة على الحق . ولو دام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية الأجل - وما هو الاقصير - فاذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق « وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل »

قد يمترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام من ذهاب عز الذين قاوموا دعوة الاسلام وكتبوا الحق من اليهود والنصارى بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصارى الشديد وتمصّبهم الفاعش فساوى الاسلام بينهم وبين النصارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم وديناهم فصنّت حالهم في الشرق والغرب وكثرا بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصارى أوروبا فبقي لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بمض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويحاهدونه ويكتمون ما عرفوا من نعتهم فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي تم بجلاتهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الإسلامية ودعائها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصارى واستبدادهم فيهم فقالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا وتوا أجروهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم مالهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الإسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ماوراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يمتدي قوم على قوم لاجل سلب ما في أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبة، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض أي أنه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية فيه ولا في الدعوة إليه « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي لا تملأ بطونهم إلا النار فان إلا كل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لابد من نكتة لذكر البطن اذا قيل أكل في بطنه ورأيانهم يعبرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل في بطنه يريدون ملاً بطنه والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا يذهب بطمعمهم إلا النار التي يصبرون إليها على حد ماورد في الحديث « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها أي ان ما يأكلون ثمناً لثمن الحن سيوردهم النار لانه سبب لعذاب الله واستشهدله بقول القائل في زوجه :

دمشق خذني لا تقتك فليلة تمر بعودي نمشها ليلة القدر
أكلت دما ان لم أرعك بضرة بميدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على نفسه بأن يبتلى بأكل الدية ان لم يرع زوجه بضرة هي من الجمال بالمنزلة التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا ان الكلام كناية عن الاعراض عنهم والفضب عنهم وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل اليهم » (ولا يزكيهم) أي لا يطهرهم بالمغفرة والنفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العمية التي لا يهتدي بها الانسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاعلمها في خلاف وشقاق ، كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والمبادىء وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبها الأعلام يضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشرء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود المبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والمذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلزمه من السوء ومتبع الضلال هو المستحق للمذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بعد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرور بالماجل ، واستهانة بالآجل ، وصيغة التعجب قالوا يريدونها تعجب الناس من شأنهم إذ لا تصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كاضيتها وآتيها ، لا يميز عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأماله . ان الكلام في أ. كلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما لهم ، أما الثاني فظاهر وأما الأول فيتجلي لك اذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كنتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل ، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول ، وهم يُقَارِعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه ، فيشعرون بمجاذيب متعا كسين جاذب الحق الذي عرفوه ، وجاذب الباطل الذي أنفوه ، ذلك يحدث لهم هزة وتأثيراً ، وهذا يحدث لهم استكباراً وتقوراً ، وقد غلب عقولهم ما عرفوا ، وغلّب قلوبهم ما أنفوا ، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا ، وصاروا إلى حرب هوان ، بين العقل والوجدان ، يتصورون الخطر الآجل ، فيتنقص عليهم التلذذ بالمآجل ، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه ، فيؤثرونه على ما سيصبرون إليه ، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يفنى على ما يبقى ناراً تشب في الضلوع ، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعاً لا يسمن ولا ينفى من جوع ، بلى فإن عذاب الباطن ، أشد من عذاب الظاهر ، كما يرمي إليه قول الشاعر

دخول النار لله جور خير من الهجر الذي هو يتيه

لأن دخوله في النار أدنى عذاباً من دخول النار فيه

فهذا وجه وجيه لأكلهم النار ، وللمعجب من صبرهم على النار ، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أرباب الأرواح لعاليه ، والمرايا الصافية ، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر ، والمخدوعة بالمظاهر ، التي يصرفها الاشتغال بالحس ، من معرفة مراتب شعور النفس ، فلا غرو إذا متمثل للنبي عليه السلام حال أولئك المجاهدين المعاندين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، واتخذوا إلههم الهوى ، ووثبوا الحق بقارعههم ويقارعونه ،

وناصبوا الدليل ينازعهم وينازعونه ، بحال الذي يتقحم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما تبطل ذلك لثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونها ، اذا كان آلاما يتحملونها ، فكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وهذه الفهم ، فقد قبل « ليدوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقليل له لا تبصر فأغض عينيه ، فقليل له لا تذوق فقبل ، فقليل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو اذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة

قال تعالى في تلميح ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا ينال ولا يقاوى فن غالبه غلب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانته فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعدد عن الحق ككتمانها لأن الحق واحد وهو ما يدعو اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلا واحدة وأن هذا صراطي مستقيما ، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإيهام أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيئا كل يذهب الى مذهب « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضروريا وجب عليهم ان يتحاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزول ولا يقيموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بمد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل
مخرجاً . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأئمة أثر طبيعي
للتقليد والالتصا للروءاء الذين اتخذوا أنذاوا ولو بدون رضام ولا إذاهم
إذ لولا التقليد لسهل على الأئمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين
والمستنبطين الى قول واحد بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك
أن الكتاب والسنة صريحان في أن الذكاح لا يصح الا اذا تولى العقد ولي المرأة
برضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ونقل عن أعلمهم قولا
ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحا فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما
مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها
ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف
علماءهم في هذه المسألة أن يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة
وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويمسكوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد،
هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد ، والشقاق الخلاف والتعادي وحقيقته أن
يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين ينأى
كل بجانبه عز الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيدا كما نرى . ويتوهم بعضهم
أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم
لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع
هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب
والسنة مقدما لأن إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال
الأئمة واقع له من دافع فإن أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم
بل ما من مذهب الا وقد رجح بعض علماءه أقوالا مخالفة لنص الامام لاسيما

الحنفية . هذا وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والتزاع اذا صحت النية فكل من يتعلم العربية تعلماً صحيحاً وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما تختلف فيه الأفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم ان ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق الترجيح بينهما وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يستمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه ينفرد به بعض الافراد من فهم خاص بمعارفه فهو لا يقتضي شقاقاً لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥: ١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ إِذْ عَاهَدُوا عَلَيْهِمْ، وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ •

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتقصص مقابله كما هو شأن البشر في كل

خلاف يثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى غير قباهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الأنبياء والمسلمون يرون أن الصلاة إلى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبلة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل بذكر المصلي بالإعراض عن كل ماسوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) قريء بنصب البر ورفعهما وكلاهما ظاهراً قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو سعيه في العبادة وفي القرآن جار على الأساليب العربية الفصحى لا على فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة إلى الذهن على أجلي وأنهم وجه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده فلسنا في حاجة هنا إلى تأويل «من آمن» ليجري الكلام على فلسفة القوانين فإن مثل هذا التعبير لا يزال مألوفاً عند أهل العربية على فساد أسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء المجازين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وإنما نحن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الإيمان بالله: الخ

وهذه النكته مفهومة من الميابة فاتها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتنبهك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملاً بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتداءً بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلاً للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً بالخضوع والاذعان ، فن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلقهم واسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له الحكم وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باعاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الالفاظ المسلمة حفظ الصفات العشرية وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوية يراهيها. ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطاً في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا يمزجوا عن الاذعان والقيام بحقوق هذا الايمان من الاعمال والاصناف المذكورة في الآية

الايان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤:٩) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمربوا حتى يأتي الله بأمره

والله لا يهدي القوم الفاسقين) وإيمان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الأمور على أمر الله ورسوله

الإيمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب، وتحمي بها النفوس، وتخلص معها الوسوس، وتبعد بها عن النفس المحاجس، فلا تبطر صاحبها النعمة، ولا تولسه النعمة، (١٣: ٢٨) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) - (٥٧: ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وإيمان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب، ميت النفس، إذا مسه الخير فهو فرح غفور، وإذا مسه الشر فهو يؤوس كفور،

الإيمان المطلوب معرفة تمثل للمؤمن إذا عرضت له دواعي الشر وأسباب المعاصي فتحول دونها فإذا نسي فأصاب الذنب إدار إلى التوبة والالتوبة فالمؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣: ١٣٥) الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨: ٢) الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وإيمان التقليد يصير صاحبه على المصيان ويعترف انقوا حش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه إذا ذكره ولا يخاف إذا عصاه

الإيمان المطلوب هو الذي إذا علم صاحبه بأن الإيمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبمائه إلى تلافيها أعظم من انبمائه إلى دفع الأذى عن حقيقته، وجلب الرزق إلى نفسه وعشيرته، وإيمان المقلد لا غيره معه على الدين ولا على الإيمان (٢٤: ٤٨) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ٤٩* وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * (الآيات

يذكر القرآن الايمان بالله واليوم الآخر كثيرا وانما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التقليد الذين لا أثر لايان في قلوبهم ولا في أعمالهم الاماجرت به عادة قومهم من الايمان ببعض الرسوم يأولون كل هذه الآيات بجمالهم الايمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو ايمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمهاجرين ويرون أن الايمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لاسيما اذا صحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية الى أن الرسوم لبست من البر في شيء وانما ابر هو الايمان وما يظهر من آثاره في النفس والمعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالايان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة لدينية أو السلطة الدنيوية وهي سعادة الملك فان العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر الى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والايان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الانسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لان ذلك يجعله لا يبالى بالامور البهيمية . ثم ان الايمان بالملائكة أصل الايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عالم يفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبي الكتاب (٩٧:٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (١٩٣:٢٦) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلسان

عربيين) فيلزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبرهم لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا تبحث عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للإيماء الى أن كلاً من اليهود والنصارى لو صح إيمانهم بكتبهم وأذعنوا له كان في ذلك هداية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الإلهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتبهم اذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان إيمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان، الباعث على العمل بقدر الامكان، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم (١٤: ٤٩) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥٥ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الإيمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد فقد من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعده الله به المؤمنين من العزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقق بما ميز الله به المؤمنين من النعوت والاصاف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار لا تتوجه إرادته الى إتيانه

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن تتوجه إليه تقسمه عند عدم المانع . فما بال مدعي الإيمان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال امره ونهييه حتى صاروا يمدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قوانينهم أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لانه حافظ وصارحمة الكتاب لا يطالبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى اذا ما طوبأ أحدهم ببذل شيء لاعةة التكوين أولبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بأنه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى . يخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى فجازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووفاهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لأنهم عالة على جميع الناس

والإيمان بالبين يقتضي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والملم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الإيمان بهم من رغبوا عن معرفة ماذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستثناء عن السنة بالاعتداء بالأئمة الفقهاء فإنه لا معنى للاقتداء بشخص الا الاستقامة على طريقته وانما طريقة الائمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وارشاد ولا ينبغي عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فان الله يقول (٣٣: ٢١) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الإيمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الإيمان الا بهذا التأسي . على ان الاقتداء بالأئمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخذهم عن ربهم ونبيهم وهؤلاء المقلدون لا يعرفون عن إيمانهم الا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يدرون كيف يعتقدون انه كلامه . وهناك قوم غشيم الجبل فغشيم بأنهم من أشد الناس إيمانا بالرسول وحباله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل وأمثالها أو المدايح الشعرية وهم أجبل الناس باخلاقه العظيمة وسنته السنية وسيرته الشريفة وأشدهم تقورا عن الناسي به اذا دعو اليه أو نهوا عن البدع في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم يردون عليه الخوض يوم القيامة فيزدادون (يطردون) دونه فيقول أممي فيقال انك لاتعلم ما أحدثوا بمدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الايمان أصول الاعمال الصالحة التي هي ثمرته وبدأ بأنواع الدلالة عليه فقال ﴿ وآتى المال على حبه ﴾ أي وأعطي المال لأجل حبه تعالى أو على حبه أي إياه أي المال . قال الاستاذ الامام وهذا الايتاء غير ايتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة الى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على حسب الاستطاعة فاذا كان لا يملك الا رغيفا ورأى مضطرا اليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجا اليه بنفسه أو لمن يحب عليه ثقته وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أسرار الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة ﴿ ذوي القربى ﴾ وهم أحق الناس بالبر والصلة فان الانسان اذا احتاج وفي أقاربه غني فان نفسه تتوجه اليه بماطقة الرحم ، ومن المغرور في القطرة ان الانسان يألم لتفاقة ذوي رحمه وعدمهم أشد مما يألم لتفاقة غيرهم ، فانه يهون بهوانهم ، ويمتد بجزئتهم ، فمن

قطع الرحم ورضي بأن ينم وذو وقرباه بأثسون ، فهو بريء من القطرة والدين ، ويميد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه آكده وصلته أفضل ، ﴿ واليتامى ﴾ فاتهم لموت كآظم تنطق كفالتهم وكفآيتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس - ﴿ والمساكين ﴾ فاتهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، وجبت مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع * وابن السبيل ﴿ المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي اليه سواء . وفي الاسر بمواساته واعاقته في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - ﴿ والسائلين ﴾ الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيهما هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعداها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل اتباع الارقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة ميثا ان يكون الاسير رقيقا . وأحر هذا عن كل ماسبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة ازريق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك الاقيط (٢) المكاتب هو اريق يشتري نفسه من مولاه بمن يجعل أنساطا ولا قساط تسمى في اللغة نجومها

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود ولا يكون المبدول مقدارا معيناً بالنسبة الى ما يملك كما كونه عشراً أو ربع العشر أو عشر العشر مثلاً وانما هو أمر مطلق بالاحسان موكل الى أرحم الراحمين وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها وما زاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة لا اشتراكية المتدلة الشريفة فلا يكادون يبدلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض السائين وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقاً لأنهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون

ثم قال ﴿واقام الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركن للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي قامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالفرائض المستقيمة ، فقد قال تعالى (١٩:٧٠) ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصابين) فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الملح والجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعاً كريماً قوي المزيمة ، شديد الشكينة . لا يرضى بالضميم ، ولا يخشى في الحق المنزل واللوم ، لانه بمراقبته لله تعالى في صلاته ، واستشاره عظمته وسلطانه الاعلى في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالباً على أمره ، فلا يبالي مآلتي من

الشدائد في سبيله ، وما أشفق من فضله 'بتفاء مرضاته ، وصورة الصلاة لا تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الالهي والاستعانة بها على توجه القلب اليه واستراقه في ذكره ومناجاة ودعائه - فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة واقامتها وإنما نريد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا وقرن بها إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الايمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة ماني الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والايمان الا تقليد بعض الكتب التي ألقها الميتون ، ونشرها الرؤساء والحاكون ، يعمنون الزكاة عمدا باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنعها الحقوق الثابتة وآكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بأن تبقى ببقائها كلها أو بعضها ويسمون حيلاً شرعية وما نسبتها الى 'الشرع' ، الا كنسبة منجل الحاصد الى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فمانع الزكاة يهدم في الظاهر ركننا من أعظم أركان الاسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الايمان ، لانه يحتال على الله تعالى في ابطال فريضته ، وإزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لامره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، وتجرأ على تبديل كلمات الله ، فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الايمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الخنث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، والله ان نسبة هذا السفه الى

الشرع ، لاداء على الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئا
ويؤكده علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نختال عليه ونخادعه في تركه ونزعم
أنه تمسك وتعالى أذن لنا بهذه المخادعة والمخاتلة ١١ اذن لماذا فرض
وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعد وأوعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك
لنوا من الكلام ، وجهلا بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الخيل
الشيطنية لم يبدلها واضعوها شبهة من تحرف كتاب الله وتأويل آياته كما
هي طريقهم في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في
كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء
الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية الفاق والكفران ،

وقد ينشئ السنة بالمهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر
الاحكام وليس فيها شيء يسح ان يكون شبهة لابطال الكتاب والمروب من
الاهتداء به ولكن اتخذوا لئ لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا
عبارات الكتب التي صنوها هي مأخذ الدين ويناييه صاروا يحتالون في
تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : تجب الزكاة
على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغيره الى
تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول يوم أو يومين
انى امرأته ولومع الاشرط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم تجب
عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقها ويدك بكلمة كتابه المخلوق كتاب
الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويزعم مع هذا كله أنه مسلم
مؤمن بالله وكتابه ورسوله لئ يزعم أنه عالم حق في الدين ، يجب تقليده واتباعه
على المؤمنين ، وربما يتجمع اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين . فيا أهل القطرة السليمة الي لم يفسد ما فقه هؤلاء المحتالين على الله لمدم دينه أختونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنة من قن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ وهذا امتثال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه المينة لما . وقد ذكر الاعمال بصيغة الفعل والاخلاق بصيغة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والتمهل فقد ورد : الحلم بالتحلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون قال الاستاذ الامام المهدي عبارة عما يلزم به المرء لا آخر وهو بمومه

يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بايمانهم من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما يماهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهدان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود المقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يوزان يعاهد الانسان أحدا أو يعاقده على شيء يعلم أنه مخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية النذر والنقض الاول معصية والثاني معصية ثان أو أكثر لما يتضمنه من النذر والنقض . ولا يتحقق البر في الايفاء الا اذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع اذا هو لم يوف أو خوف أي جزاء ولو من غير الحكم فن أوفى خوفا من اهانة تصيبه أو ذم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالعهود

وقال الاستاذ الامام ما مثله : ان الايفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله — والزكاة فرع منه في وجه آخر — فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها نفوسنا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يسئولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقهرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له وللناس كافة . والنذر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للمران المقتضية للامم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يجعل الله الانتقام من الامم لذنب من الذنوب يفشوفيا كذنب الإخلال بالعهد ، والاخلاف بالوعد ، وانظر حال أمة استهان بالايفاء بالعهود ، ولم تبال بالزام العقود ، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياع الشئ بينها حتى في الامل والعال ، فهي يعيشون عيشة الافراد لعبشة الامم . مورد متحركة ، ووحوش مفرسة . ننظر كل واحد وثلة الآخر عليه ، اذا ما كن ايده أن

نصل اليه، ولذلك يضطر كل واحد اذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحترس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاوون ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تآزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض ؟ « بأسهم بينهم شديد » ، ولكم أذلاء للعبيد ، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بنا فألقيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الاقارب والباقي بين سائر الناس . ولو كان في الناس وفاء ، لسلموا من كل هذا البلاء ،

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ؛ قالوا ان البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر ، والضراء ما يضر الانسان من نحو مرض أو فرح ، أو فقد محبوب من مال وأهل ، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر يحمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لأن من صبر فيها كان في غيرها أدهب لما في احتمالها من المشقة على النفس ، والاضطراب في القلب ، فان الفقر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع ، ويكاد يفضي الى الكفر ، والضراء اذا برّح في البدن يضعف الاخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسرّ به في حال الصحة فما بالك بالمرض والآمه وما يطرأ في أثنائه من الامور التي تسيئ النفس ، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرا - المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لان الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول اظهاره ، وينبغي اتشاره ، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطعم الدنيا أهواء الملوك وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان القرار

من ارحم من اكر الكبار وعبر عنه في بعضها بالكفر ، فلا غرو أن يجعل
 الصبر في البأس أصار من أصول البر ، وقد كان المسلمون بارشاهدة النصوص
 أعظم أمة حربة في العالم فإزال استبداد احكام يفسد من بأسهم ، وترك
 الاهتداء بالكتاب والسنة يقل من غربهم ، حتى سبقهم الائم كلها في ميادين
 الكفاح وحتى صرنا نسمع من أمثالهم : فرأى الله ما خير من مات رحمه الله :
 وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرج المشتغلون بالعلوم
 الدنيوية فنشجاعة والقروسية والماية عندهم من المعايير التي تزي بالعلم
 ونحط من قدره ومع هذا يترعون في كتبهم ان الشرع أباح المراهنة
 - وهي من التمار الذي هو من كبار الائم في السباقة والماية خاصة عناية
 بهما وزغب لامة فيهما - فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة
 الانبياء هو الذي قل الجاحظ انه لا يصل اليه أحد إلا بخذلان من الله

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم
 ذكره من ركان البر قل هو أولئك الذين صدقوا في دعوى الايمان دون
 الذين هم آمنوا وهو ههنا يؤمن قلوبهم ، وأولئك هم المتقون الذين
 شهدهم بالتقوى ثم لم يزدوا ، والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط
 الله ودية بأن تتحرر سبب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

١٧٨: ١٧٨ : الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَصُ فِي الْقَتْلِ -

تحرر سبب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة ، (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَحْقِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، مَن آتَدَىٰ بِدَنِّ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محمداً عند اليهود وأن الدية كانت محتمة عند النصارى وإن القرآن جاء وسطاً يفرض القصاص إذا أصر عليه أولياء المقتول ويميز الدية إذا عفوا وقد أقرهم الاستاذ الأمام على قولهم ان القتل قصاصاً كان حتماً عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان الدية كانت حتماً عند النصارى فإنه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك إلا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الإنجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل « ما جئت لأتقض الناموس وإنما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يديّ من التوراة »

وإذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطاً حقيقياً لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقد كانت العرب تتمسك في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها قرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحياناً كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأثنى ذكراً وبالعبد حراً فإن أجبيوا والافاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن لم يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدماء يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون التكثير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاتقرار بأن تثبت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشرعوا أحكاما مؤقتة تقوم تصموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا يسبيل لأولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا داجله دماء بريئة وحتى يؤمن من استمرار المداوة والبغضاء بين بيوت القاتلن وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين الى الاسلام يفترون بآرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح لا م الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالمدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرة يغري الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ١٤٠٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٢٢ مقالة من مقالات في الانتصار جدي قتل ضابطه عمدا جاء في أولها أن الانسان اذا أطلق لغيره فكره النار في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب بطله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة الانسانية (قال) : وقتل القاتل أفضح وأشنع من قتل المقتول : قال : الانسان يستحق الحكم بالاعدام وينفر منه ويعد بية من بقايا الحمجية ويقول فيه ما قاله مالك في الحمر : اه فتأمل كيف يصدر هذا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن أن يكون مانعاً من الإقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها الزناح أو الترف والانفاس في النعيم كبعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يجب إليه الجرائم أو سبيلها عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيراً من يئته وإن في مصر من الأشقياء ممن يسمي السجن نزلاً أو فندقاً وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول إذا قتل فلان كذا فأنني أقتله وأقيم في القلعة عشر سنين وذلك أن القاتل هناك يحكم عليه غالباً بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويمنعوا السلطان في عيد جلوسه عن تم له تلك المدة المحكوم بها عليه في السجن . فقتل القاتل هو الذي يري الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالإعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يميزه إلا بالأعزاف أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل صاراً وتركه لأمسدة فيه كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحياناً مفاسد ومضار وإن كان أجنبياً من المقتول ويكون الخير لآولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الديتأقع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتماً لازماً في كل حال بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزاً برضاء أولياء المقتول وعفوهم فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد إلى أن صارت أولياء القاتل منهم يستكرون القتل ويرون العفو أفضل وأقع فذلك إليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ القصاص في أصل اللغة يفيد المساواة فعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية القصاص بالمدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء على الضعفاء ولذلك قال ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى﴾ أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر حراً يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته. فما كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بمحمد ذاته وسياق مقابلة الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد على إطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلقوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى انه لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذا الخلافات زعم بعضهم ان في الآية نسخا. انما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف فنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بالرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يمارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقا على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء وكان لا أحدهما طول على الآخر فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فزلت وأمرهم ان يتبارزوا ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم ، اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر وبه قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لأجل الآية . واستثنى من عمومها السيد بقتل عبده قالوا لا يقتل به ولكن يعزرو ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : ولما حكم ان يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا ينبغي ان التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فللامام ان يقتل السيد بعبدته تعزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستثنوا ايضا الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلله الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة والآية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والحنو على الفروع حتى اينزلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقسو الولد على والده وقلما يقسو والد على ولده الالسبب قوي كعمق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالأفراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تقضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كمارض جنون من الوالد أو إيذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرّة جل كالمدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الاحكام تناط بالمنظنة لا بالشواذ التي يندر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومرييا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المتقول ولا وليّ الدم ولا عصبة القاتل ولا سائر الناس الاجانب ولا يظهر أيضا ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» احكام خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم . وهذه مشاغبة وتشكيك كشاغبات الرازي وشكوكه والمخاطب مفهوم بالبداهة والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لاعتبار الامة بكافة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالمخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آباؤهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت بدك وأخطأت وأخطأ سمكت أو رأيتك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالمخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده ، ومراقبة من

يختارونه للحكم به وتنفيذه،

بعد ان يبين تعالى وجوب القصاص وهو اصل العدل، ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل، فقال « فمن عفي له من أخيه شيء » الخ وإنما يفهم من له حق طلب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء المقتول وهم عصبة الذين يمتزون بوجوده ويهاونون بفقده، ويحرمون من عونه ورفده، فمن أزهق روحه كان لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصلحة. فاذا لم يجب طلبهم، ولم يقتض الحاكم لهم، فانهم ربما يحتالون للانتقام، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن والخصام، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المهدور والقتلة، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم، واستعتابهم ايام، بانارة عاطفة الاخوة الدينية، وأرحمة المروءة والانسانية، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمتنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتحفظ قلوبهم وتخرج أوضاعهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء، ويكثر الاعتداء، أو يمش الناس في تباغض وعداء، وعبرة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وان لم يكن تاما متفقاً عليه من جميع اولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الاخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فمن عفي له من أخيه شيء » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به. وبؤيد هذا وثؤ كده التميز عن العافي بلفظ الاخ الذي يحرك

باطقة الرحمة واخنا، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متمدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يمدى بمن الى الجاني والى الذنب قال الله تعالى عفا الله عنك وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله «وأداء اليه باحسان» خطاب لمقتات أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمتل ولا ينقص ولا يسىء في كيفية الاداء: ويموز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٧) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا) هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ورؤى كد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدى بعده اذ قل في ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بهم واي تخفيف ورخصة أفضل من حجب الله بتجويز العفو والاكتفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبا في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان به فمن اعتدى بعد ذلك به أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي الماتى أو غيره اذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم ون عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي والجمهور على ان حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وهو تليل لمشروعية القصاص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تليل العفو والترغيب فيه والوعيد على النذر بعده مع تأخره في الذكر غاية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأثبت على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى ، وعبرة لا تحاكى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصاص وعرف القصاص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ادرقت أعلا سماء للاعجاز وكأوا يتناولون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لاتصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل: وانما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ورضع به

اللسان، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها بلغائهم كقولهم . قتل البعض احياء للجميع : وقولهم : اكنزوا القتل ليقل القتل : وأجمعوا على أن كلمة : القتل انفي للقتل : أبلغها وابن هي من كلمة الله العليا ، وحكمته المثل ، قال الاما الرازي : ويبان التفاوت من وجوه (أحدها ، ان قوله « ولكم في القصاص حيوة » أخصر من الكل لأن قوله « ولكم » لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذل . واذا تأملت علمت ان قوله : في القصاص حيوة : أشد اختصارا من قولهم : القتل أنفي للقتل - أي لان حروفه أقل - و (ثانيها) ان قولهم القتل أنفي للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سببا لا تنفاه نفسه وهو مال وقوله : في القصاص حيوة : ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة و (ثالثها) ان قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير . و (رابعها) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية نفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيره ، فهي أجمع للقوائد و (خامسها) ان نفي القتل في قولهم مطلوب تبعا من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فأنها دالة على حصول اخياة وهو مقعود أصلي فكان هذا أولى . و (سادسها) ان القتل ظلما قتل مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وانما الثاني لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهرة وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : اه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الاوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها نحوها

فقال (الاول) فلة الحروف فان الملفوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفي للقتل فان القتل ظلما ادعى للقتل (الثالث) مافي تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطبايق بين القصاص والحياة فان القصاص تهوت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل اما يطلب لها 'لذاته' (السادس) الغرامة من حيث جعل الشيء فيه حاصلا في ضده ومن جهة ان المظروف اذا حواه الطرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع القارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه مافي قولهم من توالي الأسباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه يتقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان ، وأيضا الخروج من الفاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهمة بعد الهمة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمل (الحادي عشر) خلوه من أفعل الموهوم أن في الترك قيا للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتماله على ما يصلح للقتل وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشمل على قتي اكتفه قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوهمه ظاهر قولهم من كوز الشيء سبباً لا تنفاه نفسه وهو عال - إلى غير ذلك فبمعان من علت كلمته، وبهرت آيته، : اه

وجلة القول ان الآية على كونها أبلغ وكلها أوجز قد أفادت حكماً لم تكن عليه العرب قبلاً ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة ويان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقال القتل أو يقتل يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في قتل رجالها لتصف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المعنى ان تقاتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نغي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك المدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفسه يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الإيقاع بمدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستنشاع ازهاق الروح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلاً أو اعداماً بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بدم هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، (يا أولي الألباب) نخص بالنداء أصحاب المقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتبيين على ان ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفهم هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فعلى كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الأحكام ، وما فيها من المنفعة للأنام ، وهو يفيد أن من ينكر منفعة القصاص بدم هذا البيان ، فهو بلالبل ولا جنان ، ثم قال ﴿ وللمكم تنقون ﴾ جملة المفسر تعليلا لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم للمكم تنقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا لا بأس به والمشروعية مفهومة من الآية وإيجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » ويتطرق الرجاء بالظرف في قوله « وللمكم في القصاص حياة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتمدكم وتهيشكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ الماقل حريص على الحياة ولوع بالاخذ بوسائلها ، والاحتراس من غوائلها ،

{ ١٧٦: ١٨٠ } كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٧٧: ١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بِمَدٍّ مَأْسَمَةٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧٨: ١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضر الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسباب في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيرا وهو على نسق ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الامة متكافئة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الافراد وقيام الافراد بحقوق الشريعة لا يتم الا بالعاون والتكافل والائتمار والتناهي فلو لم ياتم البعض وجب على الباقي حمله على الائتمار. وفسروا الخير بالمال وقيدوا الاكثرون بالكثير أخذ من التكثير ولم يقيدوا الجلال بذلك. قال الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا وقوله صادق فيمن ذكره وجهاً وذكر وامعه قول من قيدوا بالكثير كالبعضاوي وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية المواريث وحديث الترمذي: لا وصية لوارث: ورده بعضهم فكلام الجلالين في المسألتين غير مسلم

أما الاول فقد قلوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب المال القليل وأبدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فأتركه لعيالك فهو أفضل. وروى البيهقي وغيره ان علياً دخل على مولى له في الموت وله سبع مئة درهم أو ست مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدفع مالك لورثتك. فعبارة ما تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلاف باختلاف العرف فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحده ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان

من الدهماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير ، اذا تركا مثل ذلك في
 المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا المدم والفقراء ، ومالا يفي بتجهيزهما الى القبر ،
 وأما الثانية فهي خلافية والجمهور على أن الآية منسوخة بآية الموارث أو
 بمحدث : لا وصية لوارث : أوبهما جميعا على أن الحديث مبين للآية . قال
 البياضاي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام فنسخ بآية الموارث وبقوله
 عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
 نظر لأن آية الموارث لا تعارضه بل تؤكد من حيث انها تدل على
 تقديم الوصية مطلقا والحديث من الآحاد وتلقي الأمة بالقبول لا يلحقه
 بالتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
 القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
 الموارث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق يناقش النسخ فان الله تعالى
 اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فانه
 لا يؤكد ويوثقه بمثل ما كذب به أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
 ومن وعيد من بدله ، وبإمكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
 الموارث مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمنوع من الارث
 ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران
 فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
 الوالدين وان كانا كافرين (٢٩ : ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك
 لتترك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
 بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك
 به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي)

الآية. أفلا يحسن أن يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير . (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته - ان لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فتعزى ان الحكيم الخبير اللطيف بمبادء الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خلقه لا يحتم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلهم سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا قد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورأيت الألويسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت موهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على الموهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأمدعوا الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فظاهر البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف محصور ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضمفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منهما مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة وذكروا الوصية منكورة في آية الارث فيغيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخاص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفى بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل على الوصية
المهودة اذ لو رتب الارث على الوصية المهودة لما جازت الوصية لتير
الوالدين والأقربين . ولو كان الاسلوب العربى يقتضى ما قاله لما قال
على وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والأقربين على
ما تقدم وقد نقل ذلك الالوسى نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والأقربين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروى عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لندي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله
بمصية : ثم ذكر ان الأكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستعجلة لا واجبة
وسى هذا كثيره نسخاً للوجوب . ولنا أن تقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بمسومها ومنهم من يقول انها خاصة بنير الوارث فحكمها اذا
لم يطل فهاذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

قد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بمدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يعملوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الأمة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منهما مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وأما حسنة الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه وقيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال ان حديثا كهذا تلقته الأمة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هنا في الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام التي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض احكام التوراة وشرعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ انما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكماء يصيبون شرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض حكم الشريعة بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمون كانوا يحررون الرقيق فتنسخ ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني المفسر الشهير لبس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا تدري هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فالوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع قائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان موافقا للمصلحة والحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كال تخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالاكتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المئة مئتين. واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تمذر الجمع بين الآيتين من آيات الاحكام العملية وعلم تاريخها فمقد ذلك يقال ان الثانية ناسخة للاولى . اما آيات المائدة والفضائل والاعبار فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر باخبار الآحاد والذي عليه المحققون الاولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ القطعي كالقرآن والحديث المتواتر والخفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فتي ايضاً بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تنبئ ناسخه للكتاب كما اذا نسخت آية أو ذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث . هما كانت درجته لان القرآن . زايلا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيراً من الاحاديث التي زعموا أنها ناسخة لاحكام القرآن وبين أنها غير ناسخة بل بين أنها مفسرة ومبينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولاً في هذه المسائل . والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بنفي التواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الأحاد ظنية يمتثل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصالح لخداع الناس : أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٦٧: ٨) ما كان لشي ان يكون له اسرى) الآية وقوله (٤٣: ٩) عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية . وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنياً ولهم ان دلالة الحديث أيضاً ظنية فكاننا ننسخ حكماً ظنياً اسناده الى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطعي بل يمتثل أنه لم يقل به . ولما كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون بنسخ حديث : لاوصية لوارث : لاآية الوصية الى زعم واتره بتلقي الامة له بانقبول وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعها كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا ينافيه وانما بطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ ان الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الحلي ينسخ السنة مع ان البحث في الملة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم الملة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يناقض هذا الموم وصح عندنا فالواجب أن نجعله مخصصاً لملة عموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للملة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بسخ ماث من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فليتنا ان لا نحفل بكل ما قيل وان نقتصر بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية الموارث لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمهم باق ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقرين

كما روي عن بعض الصحابة وان يجعله على اطلاقه . ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ ما كتبه الله عليك بغير عذر لا سيما بعد ما أكد به بقوله **﴿ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾** وبقوله **﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ ﴾** أي ما أوصى به الموصي **﴿ بعد مأسمة ﴾** وعلم به **﴿ فانما ائمه على الذين يبدلونه ﴾** من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي **﴿ ان الله سميع ﴾** لما يقوله المبدلون في ذلك **﴿ عليهم ﴾** بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه . والضير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الايضاء أي أثره . وقوله سميع عليهم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال **﴿ فمن خاف ﴾** من موص جنفاً أو اثمًا فأصلح بينهم فلا اثم عليه **﴿ الجنف بالتحريك الخطأ والاثم يراد به تعدد الاجحاف والظلم كما به قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمداً فتنازع الموصي لهم فينبغي ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم قسروا الخوف هنا بالعلم . قال الاستاذ الامام . الآية استثناء من قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الا من رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة التخاصم والتنازع والتادي بين الموصي لهم فغير بخاف بدلا عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفة واثمه وتحميلاً من تهيب التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يقينا يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الاثم فله أن يتصدى للاصلاح وان لم يكن . وقتاً بذلك وللتصير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب . والمصلح مثاب مأجور ونقي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذ لو لم يكن التبديل للاصلاح . مطلوباً لم ينفذ اثم عنه . . ختم الكلام بقوله **﴿ ان الله غفور رحيم ﴾****

للا شعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٧٩: ١٨٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٠: ١٨٤) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨١: ١٨٥) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما يليه والصيام في الائمة الامساك والكف عن الشيء وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وغشيان النساء من التجر الى المغرب احتسابا لله واعدادا للنفس وتهية لما يتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة • وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركنًا من كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده • وكيد لامر هذه القرصية وترغيب فيها • قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمروء

ان الصوم مشروع في جميع الامم حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثنتهم وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيما على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يفتنون بالصيام ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصوم وإنما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، قول وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بليتة ولعاهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام آخر يصومونها نهارا . وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وإنما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالتهي عن الرياء واظهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون مرأيا كالتريسين وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليهما السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض والبن . وكان الصوم المشروع عند الاوابع منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم والميلة مرة واحدة فقروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا تضيل في تفصيل صيامهم بل نكتفي بهذا في فهم قوله تعالى ﴿وكتب عليكم الايام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ فهو تشبيه الفريضة بالقرية

ولا تدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة إيجاب الصوم علينا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ ويأتيه ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم اذا عملوا ما يفضيهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاغراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حظوظ الجسد وانتشر هذا الاستقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه انما فرض لانه يمدنا للسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا ، وأنصمها برها ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرفا) أنه أمر موكول الى تقس الصائم لارقيب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لجرد الامتثال لامر ربه وانخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل شرب وشرب هذب بارد وما كفة يانعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لاجرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المنصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه ، وآمالى ان يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستقراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الروح في الآخرة

كما تؤثر هذه المراقبة النفوس المتحلية بها السعادة الآخرة تؤهلها
لسعادة الدنيا أيضاً . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش
الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلاً لا موالماً بالباطل ؟
هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان
دينه ؟ هل يحتال على كل الربا ؟ هل يقترب المنكرات جواراً ؟ هل يجترح
البيئات ويسد بينه وبين الله ستاراً ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة
لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم
بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النية والرجوع بالتوبة الصحيحة
(٧ : ٧٠) ان الذين اتوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
مبصرون) فالصيام أعظم مربب الإرادة وكابح للجراح الأهواء فأجدر
بالصائم أن يكون حرا يسلم ما يستقد أنه خير لآعبداً للشهوات

اتمار روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه
المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقد لاحظته من أوجب
من اذئمة تبين النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث
المتفق عليها كتوبه صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي
من الصغائر وقد يكون انقراض للكبائر لان الصائم احتساباً وايماناً على
سبيلنا يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي
" يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " رواه البخاري وغيره

وقد شرح 'لا تذالامام في هذا المقام حال أولئك النافذين عن
الله وعن أنفسهم الذين يفترون في رمضان عمداً وذ كر بعض حيل الذين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأدنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين ينطشون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما قدف هؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالمجاهرين بالفطر الاتقيتهم العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبوها عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال ما مثاله :

وهنا شيء ذكره بعضهم ويشتمز الانسان من شره وبياته وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضف النفوس وبجز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعانات ما كان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثه عن آباؤهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على ما نمده وجودا ووقوعا لانجمده واقما لأن المروف أن الانسان اذا جاع يضرب بالشهوات وتقوى نهمة ويشد قومه وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فاتهم في رمضان أكثر تمتعا بالشهوات منهم في عامة السنة فاسبب هذا وامثاله ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى ولا ينافي ما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صاحبه مالكا لنفسه يعرفها حسب الشرع لاحسب الشهوة .

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين الى البذل والصدقة وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاء لثبته صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله « رجاء بينهم »

مما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا اليها ما يذكرونه في صيغة النية وهو: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم: وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال، وفصائل الأعمال، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجذب في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً. نعم ربما يوجد عنده شيء من القصور الجسماني وأما الروحاني فلا. وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يعمل من حديث الناس ما كان يعمل في أيام الفطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى. والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ما ورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والمآثم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه » أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراهم متفتنين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لاذنى سبب واشهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدهم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وم استجوز على النفوس فحل منها محل الحقيقة وكان له أثرها. ومتى رسخ الوهم في النفس يصبب انزعاجه على العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقية دائماً

فكيف حال الناقلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار المادات والتقاليد الشائعة لا يبتكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقدفون { قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهاام الصوم يناليني في أوائل رمضان وانني لعلمي به اجتهد في مصارعتة ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوم ان من عادتي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان أخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب وتمامي القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته والكتتي لا أزال اعالجه حتى يجري وينطب سلطان الحقيقة على سلطان الوم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر ومواقفة الناس فيما هم فيه حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً . ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المؤمن شيئاً في دينهم ولا في دنياهم خلوة من الروح الذي يعدم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا . وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشربه بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل وكان الأمساك عن الطعام في النهار انما هو لاجل الاستكثار منه في الليل . وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش » رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى ان الصيام الذي كتبه علينا معين محدود فقال ﴿ يا ايها
 محدودات ﴾ أي معينات بالعدد أو فترات وهي أيام رمضان كما روي عن
 ابن عباس وغيره قال المنصرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس
 ان هذه الايام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر
 ودينها بعضهم بأنها الايام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية
 « شهر رمضان » الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجبا على المسلمين
 قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة.
 ثم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن
 لا دليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين
 ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل
 حديث « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » مع ما ورد من انه مات
 من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة .
 ولكن كان لبعض العلماء ولع بتكثير استخراج التاسخ والمنسوخ من القرآن لما
 فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وان كان علماً بإبطال القرآن بأدي الرأي
 من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن
 يحسب هذا هيناً وهو عند الله عظيم

ولما كان فرض الصيام عازراً يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم
 أدائهم ومن هم عرضة للمشقة فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة
 من أيام أخر ﴾ أي فالواجب عليه القضاء بمدد الأيام التي لم يصمها وكل من
 المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً
 يدل على أن الرخصة لا تنطبق بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الاحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا للمريض وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرفان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية الاخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولادليل فيه فانه تليل لاصل الرخصة وكما لها ان لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المصيبة . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الاطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة : والفرسخ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقصر في الميل الواحد وماروي في قصره (ص) في مسافة أطول لانه في هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما العاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشريعة كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يومى الى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بجعله كالمركوب ولكن السنة جرت بخلاف ، ذلك فقه - روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإبناءه من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال انقطرون للصوام فطروا : وفي حديث أنس وأبي بصرة الامر بذلك وتسميته ستة وقوله تعالى «عدة من أيام أخر» من إيجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذف الفهمهما من العبارة والتقدير فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدره ابتداء. وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقدمت السنة العملية بخلافه. وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى. والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن افطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فتدور في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأنه كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله (ص) «انكم قد دوت من عدوكم والقطر أقوى لكم» فكانت رخصة فنأمن صام ومنا من افطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال «انكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خرج الى مكة أو الى خيبر وقال بعضهم المراد ان قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أرجأه

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة فأفطرتنا : الحديث
ثم قال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الا بمشقة شديدة
قال الاستاذ الامام : الاطاقة أدنى درجات المسكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطلق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يتحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمرضع يحتمن على الاجنة والاطفال ونحوهم كاتعملة الذين
جمل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من
مناجمه : وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أس بن مالك الكعبي عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
وعن الحبل والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاحه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والمجانز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقد رخص بعض المفسرين كالجلال حنفى فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية : ليوافق مذهبهم والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفياً كما قلنا آنفاً وقال بعضهم ان الهزمة في الاطاقة
للسلب فعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي ، وجملة القول
أن في الآية أقوالاً كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطلق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منقول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتماً . الثاني المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو غناظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار . الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لا يرجى
برؤه وكذلك الحائض والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويعطموا بدلا
عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿ فمن تطوع خيرا ﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿ فهو خير له ﴾ لان فائدته وثوابه له
والتفاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفريع على حصر القرصية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصح قرصا على قوله « وعلى الذين » الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿ وان تصوموا خير لكم ﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتعمدية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ ان كنتم تعلمون ﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين . لان الله
غني عن العالمين ، وأتباعا لعادات الخطاء والمعاشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويعمده التفريع بالتفاء كما قدمنا وجل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد
ثم قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان ﴾ الخ فبين أن تلك الايام المعدودات هي أيام شهر رمضان
وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل
فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يسبده الله تعالى
فيه ما لا يعبد في غيره . تذكر الا انعامه بهذه الهداية وشكر اعليها . والحكمة
في ذكر الايام مبهمه أولا وتميئها بعد ذلك أن ذلك الايام الذي يشعر
بالقلة يحثف وقمع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ
ليس رمضان عاما في الارض كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعمين
والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه
وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يمد النفس لأن
تتلقى بالقبول والرضى جعل تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتدا
هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى
كانه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامر بصومه
فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل
هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ
أو حذف المبتدأ اذا قلنا انها خبر لمحذوف . وقال الاستاذ الامام : ان حذف
الخبر جار على مانهمده من ايجاز القرآن بمحذف ما لا يقع الاشتباه بمحذوفه
وان البيان بعد الابهام جاء على أسلوبه من ذكر الانتباه ثم ذكر عليها
وحكمتها وهي هنا انزال اقرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات
من الهدى أي من الكتب المنزل والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الالهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلا كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهدي به من يقرأه عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالالغاز والرموز لا يفهم الا ببناء، وكذلك التوراة التي سماها الله تعالى نورا وهدى فيها غوامض ومشكلات وقع الاشتباه فيها فهم يكن ضياء الحق والهداية متلبجا وساطعا من سطورها سطوعه من القرآن. والذي زاه في هذه الازاجبل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم ينقل الينا أن الصحابة عي عليهم شيء من آيات القرآن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الالهي الفارق بين الحق والباطل، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي لبس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تفيضه والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا أفراد من الناس أو نوا عليماء وفاقوا سائر البشر بمقولتهم وأفهامهم كما فاقوم بعلومهم ومعارفهم. ثم زعموا أن هؤلاء الافراء كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط. وتجد هذا القول المناقض لقرآن ولناقض له مسلما بين جماهير المسلمين، حتى الذين يدعون بأنهم علماء دين، وسير نبذه اهتداء بالقرآن، ربما ينزوه بالكفر والظنيان،

فأي الفريقين أحق بصدق الإيمان ، ؟ أما وسر الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحاب ، ولكنهم أبوا إلا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانه أجل ، والاهتداء بها أولى ، لأنها زعمهم آيين حكما ، وأقرب إلى الأذهان فيها ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمته علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا إلى حقيقة التقوى فاذا لم تنتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفاع بالنعمة وأين الشكر عليها ، ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وتلك كان الساف يتدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فاذا كان من اقتداء الخلف بهم كان أن بعض الوجهاء والاعنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتننى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في العرفات مع أمثالهم وأقتالهم لاهون لاعبون . ومن عساه بصغر منهم أحيانا للقاريء فاقما يريد التلذذ بسماع صوته الحسن وتوقعه الفنائي فقد جعلوا القرآن امامهم جورا وامالذة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كما هو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في لئمة منه سميت ليلة القدر أي الشرف واليلة المباركة كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا اشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة ورووا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدرج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الايات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث انه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا الانزال . لافي الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الامم السابقة كلقت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الاقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفيننا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولا انه أنزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وان كذا فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فلا يماز به ايمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الايمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتیه من يشاء

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهدا الهلال وانما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وانما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصوموه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواقيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام . متدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدّة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكاف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احداها حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتميين ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما رآه فيه من الاكفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا أنهارها كعدة أنهار أو أشهر من أنهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والافلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمثلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشرنا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصياء ما أوجب به رمضان الأعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم ان يقدروا له قدره . وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليها وقصر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون قبل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال **فمن كان منكم مريضاً أو على سفر** فعدة من أيام أخر **ثلاثون** - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب الخضوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حتم لا تناوله الرخصة أو تناوله ولكن لا تحمد فيه ولم يري ان تأكيد "صوم بمثل ما أكده الله تعالى به يقضي تأكيد أمر الرخصة أولاً ذلك ما تأهنا عليه اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يحمون الفطر في السفر ولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضاً به في بعض الاسفار فلا يمثلون حتى يفطروا بالفعل ثم قال تعالى **فريدكم** بكم ايسرو ولا يريد بكم الميسر فيما شرعه وبشرعه لكم من الاحكام . قال الاستاذ وكان في هذا ضرباً من التخييل والترغيب في بيان الرخصة ولا غرو فانه يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير

أقول والآية تشر بأن الأفضل أن يصوم إذا لم تلحقه مشقة أو عسر والا كان الأفضل أن يفطر لأن الله لا يريد اعتات الناس بأحكامه وإنما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع إليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في إعرابه فقيل أن اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لأنه يريد بكم اليسر وأن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكلها قضاء وقيل أنها التقوية للفعل كما في قوله « يريدون إيطفئوا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلغاء كثيرا ورجحه الاستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هذاكم ﴾ إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته جلالة وأنه القاهر فوق عباده يريهم بما يشاء من الأحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنم المتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص اللائقة بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين إلى أن في الكلام ثلاثة تعليلات مرتبة على سبيل اللف لفعل محذوف عامل في جملة الأحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهد سالما صحيا حاله تكمل العدة - والتعبير بالعدة دون عدة الشهر شرع بما قاله الاستاذ الامام من أن الأصل في التكليف العام بالصوم هو الأيام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهد بمن لم تناوله الرخصة وهذا من دقة القرآن الفرية وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر - وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجي برؤه أو سفر لتكبروه وتعظموا شأنه على ما هذاكم إليه من اجمع بين الرخصة بالنقض والتكليف بالقضاء - وشرع لكم الفدية في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التعليل الذي ذكره ، بما رآه أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٣ : ١٨٧)
أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ بَسَاسٌ هُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَانْزِلْ بِهِ سُورَتَهُ وَأَتَتْهُمَا مَا كُتِبَ لَهُنَّ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تُبْشِرُوا بِهِمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ، كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقمرب ربنا فتناجيه أم بعيد فتناديه ؟ فسكت عنه فانزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربنا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك بما هو أضعف سنداً ، وأهل ناصرا وعددا ، وقال الاستاذ الامام عند ذكر الآية هذا : لا يس بعيد من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن

يَتَّخِذُوا وَسَائِلَ بَيْنَهُمْ وَيُنِيبُ إِلَيْهِمْ يَوْمَهُمْ إِلَى اللَّهِ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْوَسَائِلُ أَمْثَلُ أَشْخَاصٍ وَأَمْثَلُ أَشْخَاصٍ كَالنَّمَائِلِ وَالْأَصْنَافِ
وَلَمْ يَهْتَدُوا بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى التَّجَرُّدِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ بِأَنَّهُ لَا يُنْقِذُ بِشَيْءٍ حَتَّى
هَدَاهُ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ بِآيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ فَكَانُوا أَهْلَ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ وَلَكِنْ
الْآيَةُ جَاءَتْ بَيْنَ آيَاتِ الصِّيَامِ فَهِيَ لَيْسَتْ بِأَجْنِبِيَّةٍ مِنْهَا وَإِنَّمَا هِيَ مُتَّصِلَةٌ بِهَا
قَبْلَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ فَقَدْ طَالَ بِنَافِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِأَكْمَالِ عِدَّةِ الصِّيَامِ وَبَتَكْبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى
وَذِكْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْدُنُ الشُّكْرَ تَعَالَى وَالتَّكْبِيرَ وَالشُّكْرَ يَكُونُ أَنْ يَقُولَ بِأَقْوَلِ الْعَمَلِ
نَحْمُو الْحَمْدَ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ : كَمَا يَكُونُ أَنْ يَمْدُنَ الْعَمَلُ وَمَا كَانَ يَقُولُ بِأَقْوَلِ فِيهِ السُّؤَالُ
هَلْ يَكُونُ بَرْنَعُ الصَّوْتِ وَالْمُنَادَاةُ ، أَمْ بِالْخَافَةِ وَالْمُنَاجَاةِ ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
جَوَابًا عَنْ هَذَا السُّؤَالِ الَّذِي يَتَوَقَّعُ أَنْ يَلْقَى فِي مَجَالِهَا سَوَاءٌ صَحَّحَ مَا رَوَاهُ فِي
سَبَبِهَا أَمْ لَا (قَالَ) وَيُرْوَى فِي نَزْوِهَا سَبَبٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) سَمِعَ الْمُسْلِمِينَ
يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرِ فَقَالَ لَهُمْ : أَرَبِمَا أَعْلَى أَنْتُمْ
فَانْكُمُ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا : وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَهْدِينَا الْآيَةَ حُكْمًا شَرْعِيًّا
وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي رَفْعُ الصَّوْتِ فِي عِبَادَةِ الْمَبَادَاتِ إِلَّا بِالْمَقْدَارِ الَّذِي حَدَّدَهُ
الشَّرْعُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مَنْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَمَنْ بِالْبَعْدِ فِي رَفْعِ
صَوْتِهِ رَجَاءً بِطَلْتِ صَلَاتِهِ وَمَنْ تَعَمَّدَ الْمُبَالَغَةَ فِي الصِّيَاحِ فِي دَعَائِهِ أَوَّالِ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ
كَانَ إِلَى عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ . أَقُولُ أَمَّا الْحَدِيثُ فَتَقْدِرُ رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مَنْ طَرَقَ إِلَى أَبِي عِثْمَانَ الْهَدْيِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَمَلَ النَّاسُ بِمَجْرُونِ التَّكْبِيرِ
فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : أَيُّهَا النَّاسُ أَرَبِمَا أَعْلَى أَنْتُمْ فَانْكُمُ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا
غَائِبًا أَنْتُمْ تَدْعُونَ سَمِيمًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ : وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ

أصولهم بالهيل والتكبير اذا علوا عقبة أو ثنية. وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدلّت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لما بل هو عمل بها وذكره ابن الدادلي في تفسيره من أسباب نزولها. وقال البيضاوي في وجه الاتصال: واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة المدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عبته بهذه الآية الدالة على أنه خير بأحوالهم، سمع لأقوالهم، عجيب لدعائهم، مجاز على أعمالهم، تأكيداً له، وحثاً عليه، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الإيمان وإصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمة تشرية وفائدة في تقوية الإيمان وبمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويبين على مراتبه والتوجه إليه ويثبت الإيمان به كنهه الآية. ويألتى فقهاءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال البدنية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والأرواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا أنه القرب بالملم بمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعجالة البيضاوي: وهو تثنى لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم: وإنما جعلوا الكلام تثنياً لأن القرب والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزّه عن الانحصار في المكان. وقال الأستاذ الإمام يصح أن يكون من قرب الوجود فإن الذي لا يتجزأ ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المنصير. وهذا الذي قاله من الحقائق العالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٥٦: ٨٥ » ونحن أقرب اليه منكم « أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم ينف العلم عنهم وانما قال: ولكن لا تبصرون. وليس من شأن العلم ان يبصر فينقى هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني. وعلى كل حال لازم القرب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوسطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشفعاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبرني أنني قريب منهم وأنني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿ فأجيب دعوة الداع ﴾ منهم بنفسي من غير واسطة ﴿ اذا ﴾ هو ﴿ دعان ﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. أي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة تعينه أو تساعده أو تكون تابعا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجيب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بان شهادة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب ان شاء كما قال في آية أخرى « يكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطلب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون بأحدى ثلاث إما ان يجعل له دعوته وأما ان يدخر له وأما أن يكف عنه من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فالآية سيقت لبيان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجّهين اليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسعاء بينهم وبينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجيب دعاءهم وحده . أقول وأما كيفية اجابته اياهم فليس من موضوع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسته في خلقه لا يقصد بدعائه ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قضت سنته له ان ينحصل الرغائب بها وتوفيقه وموته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى ولا ان تمطر له السماء ذهبا وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه اندي أعياء علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات ، أو يجعله مؤيدا بالمعجزات والآيات ، وانما يريد ان يؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اياه الى العلاج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بارشاد مرشد أو بالهام الهي فكم لله من عناية بالمتوجّهين اليه الداعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الى سبب جديد ، والهام النفس العمل المنقيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء يجب بل هي تفهيد دليل على انه لا يجيب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه . ١٨٧٢ وانما تسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فمضى أن يهتدوا بهننا الموسومون بسمة الايمان ، الذين يسعون عند الضيق يا فلان يا فلان .

وانظر كيف لم يقل انه يجب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني» قال الاستاذ الامام ما مثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم محتقناً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجب دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ اليّ النجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه اليّ ، وشعر قلبه بأنه لا منجأ له الا اليّ ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ، ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يشبه أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والذريعة والعمل فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سننه في الخلق وان بذل جهده ولم يقفر بسؤاله فاعليه الا ان يلجأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها ويطلب الممونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض السلف ان مثل هذا يجاب لاحالة وقالت الصوفية الدعاء المحجب هو الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يا رب أنف جنيه فهو غير داع وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخرًا ومستهنًا. ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لا تجلي (*) . سأل سائل في الدرس : اذا كان الرزق مقدراً معلام السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو عدمها مقدراً فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يتال ما للحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث
 « الدعاء مخ العبادة » والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما نتطوي عليه سرائرنا ؟
 قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة
 الى معونته والتجأؤه اليه . ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه
 وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقي في النار ألك حاجة قال أما ليك فلا
 قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي . ولكن ظاهر الآيات
 والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية الماثورة في
 الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى
 وفزع القلب اليه من أن يكون أثره فهو مذكرة وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك
 سماه النبي (ص) مخ العبادة فهو يطلب لذلك . واجابة الله الدعاء قبله من أخلص له
 وفزع اليه بروحه وورثه عنه سواء وصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر أم لم يصل
 قال تعالى (فاستجبوا لي ونبؤا) نواحي (استجاب له واستجابه وأجابه
 الى الشيء واحد) فيجيبوا دعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام
 وغيره مما يدعوهم اليه كما حبيب دعوتهم بقبول عبادتهم ، وتولي عانتهم ، فلاية
 تقيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة فالادعاء غيره الى
 عبادة اخترعها بجهاده لا دليل عليها فيما أوحاه الله الى نبيه لانجييه اليها كما أننا
 لا ندعو غيره تعالى . وقال المنصورون في الامر بالايمان هنا انه امر بانداومة
 عيه لان انخراط المؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن
 حظ من استجاب لله ومرضون منه أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون
 أعماله ظاهرة التي عد بها مسلماً صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله
 نعم في ذكره لا يمت بعد الاستجابة اشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويقوم بها وهو خلو من روح الايمان (٤: ٤٩) قالت الاعراب
 آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ثم قال
 هو لهم يرشدون) فلما أن الأعمال اذا لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجى
 أن يكون صاحبها راشدا مهديا فن يصوم اتباعا للمادة وموافقة للمعاشرين
 فان الصيام لا يعده للتقوى ولا للرشاد ورمازه فسادا في الاخلاق وضراوة
 بالشهوات. لذلك يذكر تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
 الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
 بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿أحل لكم ليلة الصيام
 الرفث الى نسائكم﴾ روي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
 اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
 أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروي أن أهل الكتاب
 كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
 لبعضهم ان وقع على أسرته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
 ولبعضهم أن نام قبل ان يخطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
 حاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
 المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
 لا نسخ هنا فان التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في الترضية لا في
 الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
 به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا. وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
 وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عند

ما فرض الصيام كان كل انسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويره احوط وأثر ب الى التقوى . ولذلك قالوا فيارووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فمعد أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فاذا ناموا امتنعوا ثم اذ رجلا من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الهمزة) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فاصبح مجهودا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله أحل لكم ، الى قوله ، ثم اتوا الصيا . الى الليل ، قال في لباب النقول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء . رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر . من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سرع عنده فإرا امرأته فتالت اتي قد نمت قال مانت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فأنزلت : اه فأنت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقارنة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رتة على الإطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا يعدونها كالاكل والشرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهد الصحابة في ذلك بحمل كل رواية على طائفة والا تمارضنا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتعين ان اجتهدهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهد أو قسم فيه الاجال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكنى فيه ان يتوهم ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « أحل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما ليلة انصيام فهي الليلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الاقضاء اليهن وأصله الافصاح بما ينبغي ان يكنى عنه يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الوقاع وشؤرنه أو حادث النساء في ذلك وقال الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يده الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن التزاهة في التمييز عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكتابات اللطيفة كقوله : لامستم النساء : أفضى بمضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تمشاهن حملت : قال المفسرون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . والثدي أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك فلمنى أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والصواب انه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة الى استهجانه في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿وهن لباسكم﴾ وأنتم لباسهن ﴿﴾ قول مستأنف سيق لبيان سبب الحكم أي إذا كان يذكركم وينهن هذه الملابس والمخالطة فإن اجتباهن عسر عليكم فهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بسه بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من إطلاق اللباس والازار على المرأة إذا لمعنى لهذا هنا. وقال ابن عباس معناه من سكنكم وأنتم سكنن لكم. وذهب كثير من المفسرين إلى أنه كناية عن المعاقبة وقال بعضهم أنه كناية عن السر وقول كشف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أي تنتقصونها بعض ما أحسن الله لها من الميزات توه أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم إذا تعتقدون شيئا ثم لا تترمون العمل به فهو مخالفة من الحياة التي هي مخالفة مقتضى الامانة، ولم يقص تخانون الله كما قال (٢٧: ٨) لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) لا شعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم إلى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن ينشئ امرأته ظانا أنها اجنبية فعصيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فهم على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين إلى التوبة والعفو ولذلك قال ﴿فبأيكم وعفا عنكم﴾ فإن كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه أي وافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة بالرجوع إليهم ببيان الرخصة بعد ذلك فرض الصيام بحملا وتشبيه فيه بهم ما يكون المفوع عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى إلى التضييق

على النفس ويقاعها في الحرج . وان كان الذنب هو غثافة الاعتقاد بأن كان فيهم من يعتقد ان قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم » يفيد تحريم ملامسة النساء ليلاً مطلقاً او تحريمه كلاً والشرب بعد النوم في الليل فالتوبة على ظاهر معناها اي ان الله قبل توبتكم، وعفا عن خيائكم انفسكم . واذن لكم الا اذا صريحاً بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة وان تأكلوا وتشربوا في اي وقت شئتم من الليل وذلك قوله « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أي . احدهم لكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سبباً للفعل فتكن مباشرة لكم بقصد احياء سنة الله تعالى في الخليقة لا لحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم . وقيل ان العبارة تضمن النهي عن المباشرة المحرمة فانها لا يقصد بها الولد سواء كانت بالزنا او غيره وليس يعمد في كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر أي يباح لكم الاكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتى تين وجب الصيام وما احسن التعبير عن اول طلوع النهار بالخبطين والخيط الابيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق فتى اسفر لا يظهر وجهه لتسميته خيطاً فاذهب اليه بعض انسلف كالاعمش من ان ابتداء الصوم من وقت الاسفار ثنائه عبارة القرآن « ثم أتموا الصيام الى الليل » فهم من غاية وقت اباحة الاكل والشرب مبدأ الصيام ولم يبق الا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بفروب الشمس . وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه بيان الاجمال بمد وقوع الخطأ فيه وانما آخر البيان الى وقت الحاجة اليه ليكون أوقع في النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله « ولا تباشروهن » وأنتم عاكفون

في المساجد بمنزلة الاستثناء من عموم اباحة المباشرة والمقام مقام بيان
وايضاح لا يبق مع لالهاهم ولا لالهاهم مجال
ثم قال : تلك حدود الله ، الاشارة الى الاحكام التي تقدمت وسميت
حدوداً لانها حددت الاعمال وبينت اطرافها وغاياتها حتى اذا تجاوزها
الماثل خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلا والمحدث طرف الشيء وما يفصل
بين شيئين وقوله : « لا تقربوها » هو ابلغ في التحذير من قوله في آية أخرى
« لا تمسوها » لانه يرشد الى الاحتياط فنن قرب من الحد أو شك أن
يعتديه كالشاب يداعب امرأته في النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح
له وقت مبهم معناه لا تقربوها بالنأويل والتحريف ولا بالهوى والرأي
بل اقتربوها كما هي . وهذا يشير الى تخطيط الصحابة بما كان من اجتهادهم
واتباع آراء انفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كانه قال لا ينبغي
لكم أن تتجاوزوا المنصوص في العبادات لانها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم
فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذروا ، وفي هذا المعنى
حديث : ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرما فلا تنكوها وحدد
حدوداً فلا تمتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »
رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني .
وفي رواية زيادة « رحمة بكم من غير نسيان » قال : كذلك بين الله آياته للناس
لعلهم يتقون ، أي على هذا النحو من البيان بين لهم آياته ليعدهم للتقوى ،
والباعد عن الرء والهوى ،

(١٨٨: ١٨٩) * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ذلوا وبها
أى احكامكم يتأكلوا قريبا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون *

الكلام كما تقدم في سرد الأحكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الإنسان مال نفسه في وقت دون وقت مهد لحكم أكل مال غيره. بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بمضكم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الإنسان مال نفسه للأشعار بوحدة الأمانة وتكافؤها والتنبية على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ ممالك لأن استعجال
التعدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب ففي هذه الاضافة
البلغية تليل لا هي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بمضكم مال بعض
بالباطل لأن ذلك جناية على نفس الآكل من حيث هو جناية على الأمة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها فهو باستحلاله مال غيره
يجرى غير على استحلال كل ماله عند الاستطاعة فلما بلغ هذا الإيجاز وما
اجدر هذه الكلمة بوصف الإيجاز وفي الاضافة معنى آخر قال به منهم وهو التنبية
على أنه يجب على الإنسان أن ينفق مال نفسه في سبيل الحق وإن لا يضيعه في سبل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما روي عن الاستاذ الامام فقال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميد لقوله بينكم فهو صريح في أن المراد ما يقع به
العامل بين اثنين وأكثر والمراد بالكل مطلق الاخذ والتميز عن الاخذ
بالكل معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ومنشؤه أن لا كل اعم
الحاجات من المال وأكثرها وإن كان بعض الناس يفضل غير ذلك من الأهواء
ينفق فيه المال فإن هذا لا ينبغي أن الحاجة إلى الاكل وتكوين البنية اعظم واعم
وأكثر ما يستعمل كل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتمد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك اتفاهه في غير وجه حقيقي نافع قال الأستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقر اعتمادا على الـ وقال وتقول انها كما حرمت اعطائه حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاه ممط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ولا عاجز عن ازالة اضطرابه بسعيه وكسبه أقول وأبلغ من هذا وذلك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو قبله صدقة ممن يئذله لما في ذلك من المنه التي لا يكلفه الاسلام باحتمالهاولة أن يصلي عاريا - قال ومنه تحريم الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثير من أكل الربا. ما فاضاعة وفرق بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تلمن بمثل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد واتما أجل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المبروفة للناس بوجوهه الكثيرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يستعد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد تخفى على الناس كالادلاء الى الحكام الآتي وكتحريم الربا ويدخ في هذا الباب التعدي على الناس بنصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بمضاي في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجزر المش ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والنفس والاحتيال كما يقع من السماسرة فيما يذهبون فيه من مذاهب التلبس والتدليس اذ يزنون للناس السلم الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم فو رطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بابهام الآخر مالا حقيقة له ولا صحة بحيث لو عرف الخلفاء
 واتقلب وهمه علما للمابع او لما اشترى فهو آكل للماله بالباطل ومن هؤلاء
 المؤمنين باعة التولات والتنجيس () والمانم وكذا العزائم وخمات القرآن
 والمدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزؤ
 هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء
 الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويقعد لكل مرة
 عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن
 بعد المساومة يحل له من تلك العقدة ، بقدر ما يطلب من المدد ، كرهذه
 الواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض الملل نحو
 هذا في بيع العباد التي يسمونها الداديس فتسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
 سنهم شبرا بشبر حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه . قال الاستاذ ان
 كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقدمضى الصدر
 الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة ما مر وقالوا لا يوجد في كلام اهل القرن
 الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العباد وتحصل بالاجرة
 لان تحققها انما يكون بالنية و ارادة وجه الله تعالى و ابتغاء مرضاته بامتثال
 امره و متى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
 خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحفظ والشواثب . أقول
 وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
 وغيره : « قال الله تعالى : انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(٥) التولات جمع نولة كسبة ما نمحله المرأة ليعجبها زوجها والسحر والتنجيس
 ما يجعل لنحو ذلك أولعين من الحرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أت بصحف محتمة فتصيب بين يدي الله تعالى فيقول الله للملائكة اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم الا ما ابتغي به وجهي . وفي رواية : يقولون ما كتبتنا الا ما عمل : الخ وفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا رب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عماله أحداه فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يمتد به شرعا فدافع الاجر عليه خاسر لماله ، وأخذ منه خاسر لماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يحزه يتمسر علينا أن نجد من تصدى لتعليم الاولاد وليس زمنا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تمبدا لله وتقربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لا تواب له على أصل العمل بل على اتقائه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأدكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يمطى راتباً من الاوقف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجاً لا يبل سدا الحاجة لا بقصد الاخرة على التعليم وبذلك يكون عابداً لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغف اذا هو استغنى . فخذ من اوتى شيك . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ورأيت في من القصد والثنية ماذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ
الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذ الاجابة فريضة على
العارفين وكمال العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الاحكام موضع آخر . وجملة
القول ان اكل أموال الناس بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بنيرضى من
المأخوذ منه لاشائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه كالغش بياهم أن قراءة
القرآن بالاجرة تنفع المقرء لاجله حيا أو ميتا مع انها معصية كما تقدم
وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ماذكر الاكل بجملا عامين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله
في العام يقع من الشبهة فيه ليمض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو
نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
يحل له ولا يكون من الباطل فنزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا ﴾
فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ﴿ يبطالا لهذا الاعتقاد يلزم أن
الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الاياته
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن
شخص العدل الناطق بالكل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا
لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومثناه ، وتعرفه للمحكوم له غير ما يعرفه
لا يعني عنه شيئا وكذلك إزام خصمه بالتنفيذ . نعم ان كان المحكوم له بالباطل
في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون
معدورا فيما يأكله بحكمه ولا يضر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم
القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نفت الآية الاشتباه
ويثبت ان الاستماعة بالحكام على اكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يتغير

الحق في نفسه ولا يحل للمحكوم به ومع هذا قد اختلف علماءنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الأثم على القاضي وحده ان تعدد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو مسخه ينفذ ظاهراً وباطناً وان كان الشهود زوراً وحكمه بالمال لا ينفذ الا ظاهراً فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له . وأزيد المسألة وضوحاً بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بفسخ النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معاً عبثاً الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلاناً عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفوا الا لانه ظهر له ما قوة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » . والمتصرون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما راه في لفظ الحديث ولبعضهم فيهما من التعريف ما لا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك باتقاعه المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها لنص بلفظه تناولها بطلته بالأولى . وفي الآية والحديث عبرة لو كلاه السارق الثمن يدعونه باحسانين لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يستند أن صاحبها مبطل ولأن يستمر في محاولة اثباتها اذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي . وانا الترام يعتمدون على خلايتهم في القول ولحنهم في الخطاب ، وما يذكروا اولو الالباب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعنى الإلقاء وقولوا انه في الاصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبير لانه يشعر بعدم الروية هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء وإلقاء المال الى الحكم يراد به الحكم للملطي وذكروا أخر بعيدا . والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد ولا تلقوا بحكومة الاموال الى الحكم . والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه . والاثم فسرهم بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو اعم من ذلك وان صح ما ذكروه في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامراً القيس بن عابس اختصافي أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فزلت والمراد بالعلم في قوله «تعلمون» ما يشمل الظن وهو احتراش عن يأكل مستقدا انه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذكر الاستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يستند أن أباه تركه تراثا فن حكم له به منها لا يقال انه أكله بالاثم وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر ، لاسيما في بلاد مصر ، من كثرة التقاضي والخصام ، والادلاء الى الحكم ، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان أضر
بنفسه : وكم من ثروة تهدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهينت ، وجماعة
فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكم ، ولو تأدب
هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي يتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ
حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم ، وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم
والتلاحم ، وانك ترى من أذكيائهم من يزعم أنهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد
عموا عما اصلهم بتركه من الارزاء . فهم بالقسق عنه يتناذبون ويتحاسدون ،
ويتنافذون ويتنافدون ، ويحسبون أنهم على شيء . الا أنهم هم الكاذبون ،

(١٨٥:١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ،
وَأَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آتَى وَأَتَى
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ،
والصيام عبادة موقوتة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة
الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة
وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعداً أحكام الصيام
والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء
على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهلة ولذلك قال ﴿ يسألونك
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ أي : مواقيت لهم في صيامهم وحجهم
من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من المعاملات ، فان التوقيت بها
يسر على العالم بأذساب الخاهل به وعلى أهل البدو والحضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لا تصح مواقيت الالهاسين ولم يقدر و اعلى ضبطها الابداء تقاء العلوم الرياضية بزمن طويل. وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الالهة مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمه قالا يا رسول الله ما بال الهال يبدو دقيماً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يمود كما كان لا يكون على حال واحدة فزلت وقد اشهر هذا السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام : كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والقائدة في اختلاف الالهة ان لم تكونوا تعرفونها والافعليكم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع. ففي الكلام ترميض بأن سؤالهم في غير محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه لما عدا قبيحاً ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى فلكي فهو قبيح من هذا الوجه لا لذاته والا نكان النظر في السموات والارض لاجل الوقوف على أسرار الخليقة وأسباب ما فيها من الآيات والعبر من موما وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه، وحشنا في كتابه عليه، (٦: ٥٠) أقلم ينظروا ان السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالتحار أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الاستاذ الامام بمناسبة القول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بحث الانبياء لبيانهم يستلون عنه وما ليس كذلك فقال مأمثله : العلوم التي تحتاج اليها في حياتنا على أقسام منها. الاحتياج فيه الى أستاذ كالحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الاول) ومنها ما لا نجد له استاذاً لانه مما لا مطمع للبشر في الوصول اليه ألبته وهو كيفية التكوين والايجاد الاول المعبر عنه بسر القدر. يمكن للنبأ ان يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت وينمو ويتغذى وللطبيب ان يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها منذ يكون نطفة الى ان يكون انساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نبات ولا طبيب كيف وجدت انواع النبات وانواع الحيوان او مادتهما الاول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون ان العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة الايجاد والخلق - لا يمكن اكتناهاها وكذلك لا يمكن اكتناها ذات الله تعالى وصفاته. وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما تبسر للناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والتسائم والهيئة الفلكية ومنها اسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال الى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا الى الايمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فإن هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لاسبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة . وهذا مما لاسبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الالام في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والخالق فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توم أن أعمالنا تنقده أو تؤله وأنه ينم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكر الله واستعدادا لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يميز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائما لما يعرض له من الالهواء والشهوات التي تلقي التشاؤ على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقيح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يزنها له هواء ويراهما حسنة من حيث يخفى عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تحجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهاء عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،

فما يمكن للانسان ان يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه ومطالبتهم به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها الى ذلك . وكذلك لا يضالبون بما يستعجل على البشر الوصول اليه كقول بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا وتحميده متسرا فهو الذي نحتاج فيه الى هاد مخبر عن الله تعالى انأخذه عنه بالايمان والتسليم ولذلك قلنا ان الرسول عقل للامة وهداية وراعهداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطى مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه نعم ان الانبياء ينهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترقى بها نفوسهم ولكن مع وصلها بالتبنيه على ما يقوي الايمان ويزيد في العبرة . وقد أرشدنا نينا ضلي الله عليه وسلم الى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أنتم أعلم بأمور دنياكم ومن ههنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من الخوقة التي لا يستلثي نبي عنها كما كان السؤال عن عللة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجارة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وانما هي الآيات والمعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفصيلها وانما يذكر موضع العبارة فيها (١٢: ١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) - (١١: ١٢) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وكل ما رآه في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه رسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأهله لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينبغي ذلك ان السؤال قد وقع بالفعل ولا أن الرواية التي قالوها هي في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كبر ما صح سنده واقع فرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جارحاً في أحد من رجاله وهو غير صحيح لان فيهم من خفي كذبه واستتر أمره . يدل على السؤال في الجملة قوله « يسألونك » ويستأنس بقول من قال إن السؤال كان عن الملة واسبب قوله وليس البرهان تأتوا البيوت من ظهورها فان فيه تعريضاً بأن من يسأل النبي عما لم يمت النبي لبيانه ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طهه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهوره دون بابه . وبهذا التمرير يكون الاتصال والاتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهبة لكان لا معنى له إلا تأديب السائين لتمثيل ذلك السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل وهو اتيان ليوت من ظهورها وإرشادهم إلى ما ينبغي أن يستفيدوه وتحسينه لهم بجملة كإتيان اليوت من أبوابها

ثم حكم الذي أفدته الآية فهو ابطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا أحرموا من اتيان البيت من ظهوره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهوره فتنزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى الحس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسل الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقاتلوا يارسول ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك نطته ففطت كما فطت قال : ابى رحى أحسى : قال له فان ديني دينك فأنزل الله الآية وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمناه . وذكر ابن جرير عن الزهري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء وبعد أن أعلمهم الله تعالى بنقضهم في ذلك بين لهم البراءة الحقة فقال في أولئك البر من انى وأتوا ليوت من أبوابهم وأتوا الله لعلكم تفلحون ثم أي ان الدر هو قوى الله تعالى

بالتخلي عن المعاصي والذائل ، وعمل الخير والتحلي بالفضائل ، واتباع الحق واجتناب الباطل ، فأتوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم يطلب الامور كلها من مواضعها ، واتقوا الله رجاء ان تغفلوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ،

ومن مباحث اللفظ أن الالهة جميعه هلال وهو القمر في يلمتين أو ثلاث من اول الشهر على الاشهر وقل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق وقيل حتى يهر ضوءه سواد الليل وقدر ذلك بسبع . وقالوا انه مأخوذ من اسهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك انهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقولون . الهلال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل باحج رفع صوته بالتلبية واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واستملوا رؤوا الهلال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ٨٦) وَقَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَكُمْ وَلَا أَمْتَدُوا إِلَى اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَدِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَأَقْتَدُواهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمْهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُمَاتُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ أَنْحَرَاءَ حَتَّى يَتَبَوَّكُوا فِيهِ ، فَإِنَّ قَتْلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٨٩ : ١٨٧) فَإِنْ ائْتَمَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٣ : ١٨٩) وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُ بَشِيرٌ وَيَخُونَ أَدْرَاكُهُ ، فَإِنْ أُنْتَحُوا فَلَا عُدْوَانَ الْاَعْلَى الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) الشَّهْرُ تُحْرَمُ بِالشَّهْرِ حُرًّا وَالْحُرْمَةُ قَصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مع آتَمَتَيْن (١٩٠ : ١٩١) وَأَثَقُوا فِي سُبُلِ اللَّهِ وَلَا تَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الْهَيْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم
اذا فوجئوا بالقتال بنيا وعدوا باضي متصلة بما قبلها اتم الاتصال لأن الآية
السابقة بينت أن الاهلة موافقت للناس في عبادتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج
خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية
واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه
الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مدَّ عن البيت صلحه المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلو اله
مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه
لمرة القضاء وخافوا أن لا تنفي لهم قريش وأن يصدومهم عن المسجد الحرام
بالقوة ويقاومهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأُمر الله تعالى
بـ «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ» يقول أيها المؤمنون الذين تحافون
أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعمار فيه فكثامهم للمهد وفتة
لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر
الحرام اني أذن لكم في قتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من
عبادته في بيته وتربية من يفتنكم عن دينكم وينكث عهدهم لا لحظوظ النفس
وأهوائها والضرارة بحب التمسك فتاتوا في هذه السبيل الشريفة من
يقاتلكم بـ «وَلَا تَعْتَدُوا بِحَالِ الْقِتَالِ قَبْدَهُمْ» سولا في القتال تقتلوا من لا يقاتل
كما ساء وانصبيان واشيوخ الرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتهريب وقطع الأشجار وقد قالوا ان الفعل المنفي يفيد العموم . علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل التهي بقوله **﴿ان الله لا يحب المعتدين﴾** أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال

﴿واقتلوا من حيث تقتلوا﴾ أي اذا نصب القتال فاقتلوا أينما أدركتموهم وصادقوهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه **﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾** أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد . أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الى وطنهم ناسكين مسالمين ، وان يقاوموا من يصدم عنه من أولئك المشركين الخائنين ، وهل يصح أن يقال فيهم أنهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال **﴿والفتنة أشد من القتل﴾** أي ان فتنهم اياكم في الحرم عن دينكم بالايداء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من ايدائه واضطهاده وتغذيته على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، ورآه - سعادة له في عاقبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر فتن الصائغ الذهب

والفضة إذا دأبها بالنار يستخرج الزغل منهما ويسمى الحجر الذي يجترهما به أيضاً فثانة - كجبانة - ثم استعمت الفتنة في كل اختبار وأشد الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (٢٩: ١) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات وما تكرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٩: ٢٧) أذن للذين يقاتلون بأنهم ضامنوا وإن أمنا على نصرهم لقدير . ٣٠ . الأذير أخرجوا من ديارهم بنير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، الآيات . وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال وردده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقها وذكره البضاوي هنا بصيغة التضعيف قيل ، ورد قولهم أيضاً أن هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتناء المشركين ، ولا جمل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً بذاته . وقال ان هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلامعنى لكون أحدهما ناسخاً للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها فيحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المخاريين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام قتلهم ولا قتالهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا كم فيه أي أن من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمناً إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة فلا أمن له حينئذ . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتف بما فهم من الغاية فقال (فإن قتلوكم ، قتالهم) ولا تستسلموا له فالبادي هو الظالم ، والمدافع غير

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لأنفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوا أنفسكم . حتى يقتلواكم . . فان قتلواكم فاقتلواهم : من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بعض الأمة يقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فاقتلوا وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يحو عن المبدع ماسلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتي ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فتلك بنت بداية القتال وهذه بنت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤذى فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمدارة أو الاستخفاء أو المحاباة وقد كانت مكة الى ذلك العهد قرار الشرك والكعبة مستودع الاصنام فلك في حركتها حر في ضلالتة ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي لا عدوان عليهم لان المدون انما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظلما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ الجرم بمجرمته . ثم زاد
 تطيل الأذن بالقتال يئاً بينائه على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى
 ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ لما خرج المؤمنون
 مع النبي (ص) للنسك عام أخديبة صدم المشركون وقتلوه رمياً بالسهم
 والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم ولو قاتلهم المسلمون
 عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لاحتدم القتال ، ولما خرجوا في العام الآخر
 لعمرة القضاء وكرهوا قتال المشركين وإن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام
 بين لهم أن المحظور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
 ما عليه المشركون من الإصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لأنهم مؤمنون أشد
 قبحاً من القتل لازالة الضرر العام وهو منهم الحق وتأييد الشرك . ثم بين
 قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
 أن يجري فيه القصاص والمساواة ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصة
 المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقاتلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
 وفاً . وفي جملة : وأحرمات قصاص : من الإيجاز ما ترى حسنه وإبداعه .
 ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المائلة وإن كان يفهم مما
 قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فقال تقرّياً على القاعدة
 وتأيداً للحكم ﴿فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وإنما
 يتحقق هذا فيما تنأى فيه المائلة وسمى الجزاء اعتداء للمشاكلة وقد استدلل
 الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح إذا
 ذبح ويخنق إذا خنق ويفرق إذا أفرق وهكذا . وقال مثل ذلك في النصب
 والالتلاف . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرح القصص والمآلة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تعتدوا على أحد ولا تبغوا وظلموا في القصص بأن تريدوا في الايذاء . وأكدا الامر بالتقوى بما بين من مزيتهما وفائدتهما فقال : واعلموا أن الله مع المتقين بالمعونة والتأييد فان المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الاصلح والعاقبة له في كل ما ينازعه به الباطل .

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال : واتقوا في سبيل الله عطف على قاتلوا رابط لا يحكم القتال والحج بحكم الاموال السابق فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجلا وههنا ذكر ما يجب من اتقاه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر وانه دفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ باللام الساكنة عن الاتفاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فهلكون . ويدخل في النهي التطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا تباع الهوى لا تنصر الحق وتأيد حربه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامساك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا تقاتلوا الا حيث يفتل على ظنكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يفتل مع ما سبقه وقال بعضهم انه نهى عن الاسراف ولا يفتل مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي يفتل ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فاللغى اذا لم يذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما يستطيعون من مال واستعدادهم أهلكم أنفسهم : وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثرنا صروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أبقنا في أموالنا أصلحنا ما ضاع منها فأمر الله بتركنا الغزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس أتي يديه الى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكره . أقول وبيانه ان المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلوانصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تدمير الاموال لا غناؤهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمن هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تنقي بأيديها الى التهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قل تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عمومه أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بانفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبقوا عليهم اذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا تاسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها بمنع بعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة لتمزيقه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد قتل عن ابن عباس انه لا نسخ فيها ومن حمل الامر بالقتال فيها على عمومها ولومع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وعملها مالا تحمل . وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون المعتدين ، وآيات الانعام نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٧:٩) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال بعد ذكر نكثهم (١٣:٩) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لاجل ارجاعهم عن دينهم ولولم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وقتله أو مذبذبين وايدؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لحواز القتل وانما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فاذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فلينا ان نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا الاكراه على الدين فانه تعالى يقول (٢:٥٦) لا إكراه في الدين - تبين الرد من النبي) ويقول (٩٩ : ٠) أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين) واذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يتلهم أو يهدد الأمن ويمتدي على المؤمنين فانه تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وازهاق الارواح ولا لاجل الطمع والكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظالمين لا لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة الاسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين. وكان القرس أشدا يذاه للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله موافقا لحكام الدين فاذن طبيعة الكون ان يبسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فلي من يدعي من الملوك والأمراء انه يحارب للدين أن يجي الدعوة الإسلامية ويمد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد اللام لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١). وبما قررناه بطل مليهذي به أعداء الاسلام حتى من المتبين اليه من زعمهم ان الاسلام قام السيف وقول الجاهليين والمنعصين انه ليس دينا إلهيا لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية خطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٧) وَأَنْتُمْ الْحَيُّ وَالْعُمُورَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَيْدِي، وَلَا تَتْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَيْدِي مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ،

١/ تدبر في العهد النبوي من اذا رمقوا غزاه الدعوة حياة الايمان ومقالات في الدعوة ومقالات في العهد النبوي (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا آمَنْتُمْ فَتَمَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذْ رَجَعْتُمْ تِلْكَ شَرْعٌ كَامِلٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَتَمَّ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِنَاءَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَقَعُّوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ •

اتصال هذه الآيات بما قبلها جلي^١ جدا لا سيما من قرأ ما تقدم من التفسير
فإن آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد
الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام
الصيام لأن شهوره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة
وصده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف
أصحابه غدر المشركين بهم واضطراهم إلى قتالهم إذا هم فقصوا العهد وبدأوا
بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهل
ثم قال ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فَالْعُطْفُ وَالْتِمِيزُ بِالْإِتِمَامِ ظَاهِرَانِ فِي أَنْ
السياق في الكلام عن الحج ولذلك لم يقل هنا كتب عليكم الحج كما قال
في الصيام . وقد كان الحج مبروفا في الحامية لأنه فرض على عهد
إبراهيم وإسماعيل فأقره الإسلام في الجملة ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك
والمنكرات ، وزاد ما زاد فيه من المناسك والمبادات ، فالآية ليست في
فرضه وفرضية العبرة بالهي في واقعة تتعاقب بهما وبما صديهما وقد كانوا
توجهوا إلى ذلك قبل نزولها باسم كما تقدم فدل ذلك على أن الشريعة سابقة

على نزول هذه الآيات . والمراد باتمام الحج والعمرة الاتيان بهما بأمان
ظاهرا بأداء المناسك على وجهها وباطنا بالاخلاص لله تعالى وحده دون
قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة . ولا ينافي الاخلاص البيع والشراء
في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل . وسيأتي التفصيل
في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم » وأما الرياء وحسب السمعة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج
ذنب للمرائي لاطاعة واذا عرض الرياء في أثائه قليل انه لا يقبل منه شيء
لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه والا حادith في ذلك
كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يتقه الله كما أمر وقيل
بل يؤاخذ بقصد الطاعة والاخلاص وقد رقصه الرياء وكل شيء عنده
تعالى بمقدار (٧: ٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٨٥ ومن يعمل مثقال ذرة
شر يره) وتجد القول في هذه المسألة مفصلا في كتاب الرياء من الجزء الثالث
من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحجاج
في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها وواجباتها
ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة
وهؤلاء هم الهائون المغمومون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان
أو ليحتفل بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض
بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدل بالآية
القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس
وجماعة من كبار التابعين وطليه الشافعي وأحمد وقيل انها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول
 بالوجوب. وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح
 حجة على القائمين بالسنية لأن الأمر باتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع
 فيها ويصدق وإن كانت العمرة سنة. ويدل على فرضية الحج قوله تعالى
 (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والاحاديث الصريحة
 وأما الاحاديث في العمرة فتمارضة والصواب أن الاحاديث الناطقة بأن
 العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضئيفة وأقواها حديث الاعرابي الذي سأل
 النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال
 « لا وأن تتمر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد
 ومصححه الترمذي وفي اسناده الحجاج بين أرطاه وقد ضعفه الاكثرون وبالنسبة
 ابن حزم فقال ان هذا الحديث مكذوب باطل ، والصواب ما قاله النووي
 من اتفاق الحفاظ على تضعيفه . وأقوى أحاديث القائمين بوجوب العمرة
 حديث أبي رزین العقيلي قال يارسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج
 ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أهلك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب
 السنن ومصححه الترمذي بلا نكير بل قال الامام أحمد لأعلم في إيجاب العمرة
 حديثاً أوجب من هذا ولا أصح منه . فهو حجة عند القائمين بأن الأمر
 للوجوب مالم يصرفه صارف وقد يقال ان هذا السائل لم يقصد السؤال
 عن مشروعية أصل الحج والعمرة فانه كان يعلم حكمهما وإنما سأل هل
 يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعه عنهما العجز ولا ينافي هذا كون
 العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة
 بالوجوب ولا في حديث أركان الاسلام فهي تطوع النسك وان لم يصح

الحديث الذي فيه تمظ التطوع . وقال بعضهم ان الممرة سنة فتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولها ان صبح لا ينافيه وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي فأمرني الله الآية فقال « ابن السائل عن الممرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألقى عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صائعا في حجك فاصنع في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والخلق أو التقصير للشعر فن أدى هذه الاعمال فقد أدى التريضة التي هي ركن من أركان الاسلام ، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان الممرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفرضية الحج يجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كن مرتداء والراجع أنه فرض سنة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال ﴿ فان احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الحصر والاحصار في اللغة العجز والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فإذا أمنتم » يرجع ان المراد بالاحصار منع العدو من ان يمتنع من قتله . فلهذا ما ييسر لكم من الهدي وهو ما يهده

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليدبح ويفرق على قترانه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أذناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جل أوبقرة والمتبادر من الآية أن علي كل أحد ما استيسر له من بذنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل. والجمهور على أنه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويقال لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح. وقالت الحنفية يمت به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أماره فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال ﴿ولا تحمقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي عله﴾ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالأحرام وهونية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط، والخروج منها - ويبر عنه بالاحلال والتحلل - يكون بخلق الرأس أو تقصير شعره فاللهي عن الخلق هنا عبارة عن الهي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٥: ٩٥ هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٢: ٣٣) ثم عليها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في حل الاحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الاصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لانه مهدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال الهدي اليها فيكون غنية لهم على أن ابلاغه محله في حال الاحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الاحلال عليه. ثم ان اكتفاء ذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين الناطقتين ببلوغ الكعبة والبيت العتيق وقولهم أنه عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النفل على خلافه . ثم اتهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاقتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قرش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والمحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم العلق فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً مريضاً ينفعه فيه العلق ويضره عدسه ﴾ أوبه أذى من رأسه ﴿ كقتل أو جرح ﴾ فدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴿ أي فليده ان حلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخيير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قلا قال : يؤذيك هوامك ؟ قالت نعم قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تبسر » قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيل بالمدينة يسع ستة عشر رطلا . وقوله بين سنة أي من المساكين والانسك هنا قال ابن جرير لا خلاف بين العلماء في أنه مشاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمنتم ﴾ الا حصار وذهب خوف العدو قال بعض القدماء ومثله المرض ﴿ فمن تمتع بالعمرة الى الحج لم استبسر من الهدي ﴾ أي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أتمها وتحلل وبقي متمتعاً الى زمن الحج ليحج من مكة فليس
ما استيسر له من الهدي أي فعله دم جبر لأنه أحرم بالحج من غير المقات يذبحه
يوم النحر أو قبله جوازا عند بعضهم أو المعنى فن قام بأعمال العمرة قبل الحج
منهياً به فليس ذلك ۞ فن لم يجد ۞ الهدي لعدمه أو عدم المال ۞ فصيام ثلاثة أيام
في الحج ۞ أي في أيام الاحرام بالحج وتمتد الى يوم النحر ۞ وسبعة اذار جتم ۞
من الحج الى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الائمة الثلاثة وغيرهم
من السلف قالوا يجزيه الصوم في الطريق ولا تضيق عليه الا اذا وصل الى
وطنه وقال مالك اذار جتم من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة مناه:
اذا فرغتم من اعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع الى الوطن
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة
الوداع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام
في الحج وسبعة اذار جتم الى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء انه لا يجوز
صيامها قبل الوصول الى أهله لأنه تقديم للمباداة البدنية على وقتها وبجواب عنه
بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا يخفى أن الاحتياط ان يصومها بعد
الوصول الى أهله

وقوله تعالى ۞ تلك عشرة كاملة ۞ اشارة الى الثلاثة والسبعة مبين لجملة
العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوم من عساه يتوهم ان الواو العاطفة
لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين:
وروي ان بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما
يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة فالقذلكة تزيل وهم هؤلاء ايضاً ولذلك
أكدها قوله كاملة قال الاستاذ الامام ان الله تعالى اذا أراد ان يقرر حكماً

وكان في التعبير المألوف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولو لبعض المخاطبين يأتي بما يؤكّد الحكم وينفي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالتيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله «وعلى الذين يطيقونه فدية»

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الأحرار بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال (وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لا يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها. هذا ما اختاره الاستاذ الامام وعليه الحنفية فلا تمتع ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لأم الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد لول وجه الاختيار التعبير باللام المفيدة أن التمتع رخصة دون «على» المفيدة للجزاء. وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال: والأهل كناية عن النفس وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال والتميز أن أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طائفة من أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مسافة من مكة أي مسافة الفصر عنده. ثم ختم الآية بالامر بتقوى الله المتبردة من كل منة من ربه والام أشدة عقوبته لمن لم يتق الله فقال «واتقوا

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتك ﷻ واعلموا أن الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة التفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بمجل التقوى وكنتم من المفلحين . وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلفه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحربي فيه لبس كالأفاقي ورفهم منه ان هناك حجا واعتمارا على غير هذه الطريقة وقد ذكرنا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها إلا ما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت . فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتمها ويحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية . والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعمر به بعد أدائه . والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو العكس كما تقدم

وند اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرادا وعن بعضهم أنه كان قرانا وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه أقواها واجمعها أنه أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحصل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقول القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القرآن : فتحمل عليه رواية من قال انه حج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قرأوا لذلك فضل كثير من العلماء القرآن وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا له بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلقوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) رداً عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لا مطلقاً . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفنى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى العمرة ثم أفتام بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صبح عنه صحة لاشك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليل بعمرة ومن أهدي فليل بحج مع عمرة »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الاشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه أنه يصح الاحرام به من غرة أولها وتنتهي أركانها وواجباته في أثناء آخرها فالوقوف في منى من فتن الحجة ونية التمسك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى ، يوم الحج الاكبر ، وأمام التشريق وجوز بعض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وقال ابو حنيفة وأحمد انه جائز مع الكراهة ومالك بلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبراً عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيها فمن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن مرض فبهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد صريان كلفيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسروه هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاصنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع باللقاب . والجدال قيل هو بمعنى الجلاد من الجدل بمعنى القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن التشريع فاما الرفث فهو كاقيل الجماع ومقدماته والكلام فيه وفيما هو بمناء من الفحش . وأما التصوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاحر في الموسم فهذا يكون التناسب بين الكلمات والاحملت كلها على مدلولها اللغوي فجعل الرفث قول الفحش والتصوق التنازع باللقاب على حد «ولا تنازعوا باللقاب بس اسم التصوق» والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية والتكتم في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظم شأن الحرم وتقليظ أمر الاتم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلهذا آداب غير آداب الخلوة مع الاهل ، ويقال في مجلس الاخوان ، ما لا يقال في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المراء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت الذي نسبه الله سبحانه اليه وقد بينا معنى هذه النسبة في تفسير « واذجعلنا البيت مثابة للناس » الآيات

وأما السر في ما على أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثل الحاج انه بزيارته بيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصدا له فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينسلك في سفره ومبتمن بشي غير بحيث يساوي الغني الفقير ، ويمائل الصلوك

الامير، يكون الناس من جميع الطبقات ، في زي كزي الاموات، وفي ذلك من نصفية النفس وتهذيبها واسماها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس مالا يقدر قدره، وان كان لا يحق امره وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع يحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور الممنوعة في الحج لتخلي نفوسكم وتصفيتها وحلها بعد ذلك بفعل الخير لتم لكم زكيتها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعدادا للاتصاف بالخير والله لا يضيع عليكم اقل شيء منه لانه عالم به وبأكم واقتم فيه سنته وشريعته ﴿ وتزودوا فان خير الزاد التقوى ﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماءه من مقتضى التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبو داود والسنائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فنزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوحة . قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من اخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقي سخط الله وليس ذلك الا البر والنزاهة عن المنكر ولا يمل بان التقوى خير زاد الا وهو يريد التزود منها

أما المعنى الذي ذكره فلا يصلح مراداً من الآية لأنه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظ والسبب ليس مذكوراً في آية ولا مشيراً إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألقاظها. نعم إن السبب قد يثير السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السبب ليس من القرآن ولذلك أنما بقوله ﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يعني من كان له لب وعقل فليتقني فإنه يكون على نور من فائدة التقوى وأهلاً للاقتناع بها: أقول ويدخل في فعل الخير والطاعة الأخذ بالأسباب كالنزود ونعامي وسائل الحاجة إلى السؤال المذموم والله أعلم

(١٩٨: ١٩٤) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ عُرْقِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ أَنْ تُشْرَبُوا الْحَرَامَ وَأَذْكُرُوا كَيْدَ بَيْعِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٩: ١٩٥) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٠٠: ١٩٦) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أُشَدِّ ذِكْرًا، فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ * (٢٠١: ١٩٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (٢٠٢: ١٩٨) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * (٢٠٣: ١٩٩) وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ ذُرِّيَّتُهُ

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتراز مما عساه يسبق الى الفهم من الامر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة أولي الالباب بالامر بالتقوى تعريضاً بأن غير المتقي لا لب له ولا عقل وهو ان أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء الى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلينا ان الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لانه لا ينافي الاخلاص له في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاص هو أن يكون القصد الى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لاجل الحج . هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه . ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها . أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر انا نكري أي الرواحل للحجاج - فهل انامن حجة فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

لهم : أَلَسْمَ تَلْبُونَ أَلَسْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَلَسْمَ أَلَسْمَ ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَقْدُمُ . وَقَالَ الْإِسْتِاذُ الْإِمَامُ : كَانَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَبَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَتَأَمَّنُونَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ حَتَّى كَانُوا يَقِفُونَ حَوْلَ أَيْتِهِمْ فَعَلِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْكَسْبَ طَلَبُ فَضْلٍ مِنَ اللَّهِ لَا جَنَاحَ فِيهِ مَعَ الْإِخْلَاصِ وَقَالَ إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى « مِنْ رِبْكَم » يُشْعِرُ بِأَنَّ ابْتِغَاءَ الرِّزْقِ مَعَ مِلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَيُرْوَى أَنَّ سَيِّدَنَا عَمْرًا قَالَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِسَائِلٍ : وَهَلْ كُنَّا نَبِشُ الْإِبَالَةَ بِالتَّجَارَةِ ؟ أَقُولُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنْ نَفَى الْجَنَاحَ يَنْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْإِبَالَةَ رَخْصَةٌ وَإِنْ أَوَّلَى تَرَكَهَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ . وَهَذَا لَا يَنَاقِي مَا قَالَهُ إِذَا أُريدَ بِأَيَّامِ الْحَجِّ الْإِمَامُ الَّتِي تَوْدِي فِيهَا الْمُنَاسِكَ بِالْفِعْلِ لِأَكْلِ أَيَّامِ شَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَشْرَةِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ وَقْتٍ عِبَادَةً لَا تَرَاهَا فِيهِ عِبَادَةٌ أُخْرَى كَالْتَلِيَةِ لِلْحَجَّاجِ وَالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ لِنَبِيِّهِمْ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْكَسْبَ مَبَاحٌ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَاهُمْ مَعَ حَسَنِ النِّيَّةِ وَمِلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ الرَّبِّ تَعَالَى يَكُونُ فِيهِ نَوْعٌ عِبَادَةٍ وَإِنْ التَّفَرُّغُ لِلْمُنَاسِكَ فِي أَيَّامِ إِدَائِهَا فَضْلٌ ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْ جَمِيعِ حِفْظِ الدُّنْيَا فِي تِلْكَ الْبَقَاعِ الطَّاهِرَةِ أَكْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

﴿ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَمَا الْإِفَاضَةُ مِنَ الْمَكَانِ الدَّفْعُ مِنْهُ مُسْتَعَارٌ مِنَ الْإِفَاضَةِ الْمَاءِ وَأَصْلُهُ أَفْضَيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَيُقَالُ أَيْضًا أَفَاضَ فِي السَّكَّامِ إِذَا انْطَلَقَ فِيهِ كَمَا يَفِيضُ الْمَاءُ وَيَتَدَفَّقُ وَعَرَفَاتٍ أَعْرَفَ مَنْ أَنْ تَعْرِفَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْأَسْمُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَقِيلَ إِنَّهُ جَمْعٌ وَضَعُ لِمُقَرَّدٍ كَالذُّرْعَاتِ وَهُوَ مَرْتَجِلٌ وَذَكَرُوا وَجُوهًا لِلتَّسْمِيَةِ أَحْسَنَهَا أَنَّهُ يُتَعَرَّفُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بِسُوءَةٍ وَتُشْعِرُ بِتَعَارُفِ النَّاسِ فِيهِ وَعَرَفَةُ اسْمٌ لِيَوْمِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم
وعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل
الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرنـها على يسار مستقبل
الكعبة والسابع وادي عرنة (يضم قمتح) وليست عرنة ولا نمره (بفتح فكسر)
من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقوف . والمشعر
الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الإمام ويسمي قزح ويسمي مشعرا لأنه
معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته وقيل المزدلفة كلها من مأزعي عرفات
إلى وادي محسرا بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من
منى بل هو مسيل ماء بينهما في الأصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى
والمعنى أنه يطلب من الحاج إذا نزل من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند
المشعر الحرام بالدعاء ، والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة العشاين جمعا
وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الأمر للوجوب مع قولهم أن
الذكر هناك غير واجب . وفي حديث جابر عنده مسلم « أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح
بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان
واقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر
ويعد) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم
يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطام الشمس » الحديث وهو دليل
على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة العشاين جمعا . والميـت
بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الإمام أمر بالذكر عند
المشعر الحرام للاهتمام به لأنهم ربما تركوه بعد الميـت ولم يذكر الميـت لأنه كان

معروفا لا يحتسب التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم وبين النبي (ص) الباقي بالعمل . ثم قال ﴿ واذكروه كما هذا كم ﴾ أي اذكروه ذكرًا حسنًا كما هذا كم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له . وكانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك : فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿ وان كنتم من قبله لمن الضالين ﴾ أي وانكم كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم . قال الاستاذ الامام أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانًا صحيحًا بهداية الاسلام دون الخيال الذي كنتم تدعون به إلهاله ووسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك الخيال لاحقيقة له ، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير « قبله » للهدى كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى « انا أنزلناه »

﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ جعل المفسر (الجلال) كغيره الخطاب هنا لقریش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قریشا ومن داندینهم وهم الخمس كانوا يفتقون في الجاهلية بمزدلفة ترفعا عن الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي ابطلا لما كانت عليه قریش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من عرفات كالاولى قال : وثم للترتيب في الذكر : وأنكر الاستاذ الامام هذا لان الاسلوب ينافيه وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام قل ويذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من "ثم يفيضون من حيث أفاض الناس" فانه بعد أن ذكر كذا وكذا من أحكام الحج قال

هذا كَأَن المعنى هكذا : بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد على أحد ولا قيل على قيل وعلمتم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقى شيء واحد وهو أن تلك العادة الميزة لا وجه لها فعليكم أن تتشؤوا مع الناس من مكان واحد

والتبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لأنه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فلم أهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن يفعلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها فقيه تأكد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى للامتياز في الموقف رفعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآروا أنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم واسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيها والا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿إن الله غفور رحيم﴾ ﴿فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذا كررتم آباءكم وأشد ذكرا﴾ كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفلخون فيها بأبائهم ويذكرون أنسابهم وفعلهم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم : كان أبي يطمع ويحمل الحملات ويحمل الديات : ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله هذه الآية . ولا بن جرير عن مجاهد كانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجليل يتفخرون ويتعاطفون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكركم أيام . وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات . روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال : يا أيها الناس ألا ان ربكم واحد وان آباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحر على أسود ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى . أبلغت ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله تعالى « أو أشد ذكرا » معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه . قال الاستاذ الامام وقد نسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويسجني قول بعض الائمة واطن انه أبو بكر ابن العربي : من العجيب ان النحويين اذا ظفروا أحدهم بيت شعر لاحد أجلاف الاعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في ارجاعها الى كلام أوائل الأجلاف وتصحيحها به كان كلامهم الاصل الثابت . ويسجني أيضاً ما قاله ابو البقاء وهو ان للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواسم المفهومة من المشهور سراسمى سنه وكذا « أشد ذكرا » ومثل هذاتائع في اللغة . وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدأ إصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل

ثم بين تعالى ان الذين يذكروه فيدعونهم على قسمين وهن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وما اله في الآخرة من خلاق في الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لنيره وضار فاستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فيلجأ اليه تعالى بأن يقيه شره . ففرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا الفانية على سمادة الآخرة الباقية . والله ما أبلغ حذف مفعول « آتانا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تحار فيها الافهام ، وتعجز عنها قرائع الانام ، وقد اختلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقبلهم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بحفظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تحس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم ، واستدلوا على صحة رأيهم بالسياق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلام عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لاحتفاظ الدنيا كيفما كانت كالفرق الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الأولاد الأبرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة وروي بعض هذه الأقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر أن حسنة وصف لهدوف أي حياة حسنة وانظر بم تكون حياة المرء حسنة فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجاليا فليدعه بسعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة فيها يمكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتدي بها ، على أنهم اختلفوا في حسنة الآخرة أيضا فليل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن علي كرم الله وجهه أنه المرأة السوء وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ » أجيب دعوة الداع إذا دعان ، أن الطلب من الله تعالى إنما يكون باتباع سنته في الأسباب والمسببات والتوجه إليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ، للهداية إلى ما يسجز العبد عنه ، وعلى هذا يخرج تفسير الحسن لقوله تعالى ﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إليها فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالاختصاص بأسبابها وأعظمها أو تعميها بالثقة بالله والاخلاص وقصد الخير في الأعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة الحسنة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ، رباب آخرة من النار يكون بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالفرائض المحتمة هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يذكر القلب بأن هذه الأسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلا منه ورحمة وأنه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعونة على ما عسر ولم يذكر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الآخرة لان التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجبلة وتأثير التربية وهدى الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنياء كلها كان غالبا في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو . مذموم خارج عن سنن الفطرة وصراط الدين معاً . وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بـسيء » قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فها قلت : ربما آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار : » ودعاه فشغاه الله تعالى . وأبعد من هذا في الغلو ان بعض الصوفية - مع قارئاً بتلو قوله تعالى (١٥٢: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، فصاح : أوأه ، فأين من يريد الله وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن فالآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصغه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل سنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حبا منه لله وطلبه عز وجل ثم قال تعالى يا تألمن يسأل عن حظ هؤلاء ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ الإشارة بأولئك الى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في المتزتين لان حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى « وما له في الآخرة من خلاق » فان المظف يشعر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠: ٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحا أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وأنه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقا لما في النفس من الشعور بالحاجة الى الله تعالى بعد الاخذ بالاسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال « مما كسبوا » ولم يقل : لهم ما طلبوا : والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ، ويسعون للآخرة سعيها ، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿ والله سريع الحساب ﴾ يوفي كل كاسب أجره عقب عمله بحسبه لأن سنته مضت بأن تكون الرغائب آثار الاعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا ابطاء وكما يكون الجزاء سريعا في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فان أثر الاعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة . وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير « سريع الحساب » من أنه اجابة الدعاء . والا كثرون على ان المراد حساب الآخرة واختلفوا في كيفية ذلك على اقوال اقربها الى التصور ان سرعة الحساب عبارة عن اطاء كل عامل عمله او اعلامه بماله مما كسب وما عليه مما كسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لحمة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام من حيث كانوا يذكرون مغاير آياتهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر و يره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي ينفر بها الحاج الى المزدلفة للميت فيها وهي الليلة المباشرة . من ذي الحجة فقد أدرك الحج وأن أيام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فمن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكور في هذه الايام ولم يأمر بالري لانه من الاعمال التي كانوا يفعلونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذكّر إقامة الصلاة
والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعائه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا
يذكر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل
ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله
وسلم له بالعمل . وبينت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو
التلبية . التكبير أذبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغير ذلك
من الاعمال قد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول
الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة: وروى
أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يرمي الجمرة يكبر مع كل حصاة
وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في
الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمبنى تلك الايام وعلى فراشه وفي
فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم
عرفة ويوم النحر فهو التكبير لنهر الحج وله أعم في حديث أحمد والشيخين أن
محمد بن أبي بكر بن عرف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات
عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي
الملي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر عليه: وفي حديث أسامة عند
النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان
أكثر دعائه يوم عرفة لا آله الا الله. حده لا شريك له، له الملك وله الحمد
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذكره عليه السلام عند
المشعر الحرام وقد قالوا ان التلبية أفضل الذكركم للحاج وليلها التكبير في يوم
عرفة لا منحر وإياها الله تعالى وكفة التلبية: ايبك اللهم ليك، لا شريك

لك اييك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التسجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ فمن تسجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المعلومه في يومين من تلك الايام المحدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتى كل منها الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والمعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيعنها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تارة ويترك أخرى لتتارع الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرر الامر بالذكر ويبان مكاة التقوى ثم الامر بها نصريحا في هذه الآيات التي فيها من الاجاز ما هو في أعلى درجات الاجاز حتى سكنت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها— كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى تتوجه الى الخير وتبتني الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٣: ٢٠٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْغِصَامِ * (٢٠٤: ٢٠١) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَرْثَهَا وَالنَّاسُ لَآ يَعْبُ الْقَادَ *
 (٢٠٥: ٢٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ
 وَلَبِئْسَ أَهْلِيًا * (٢٠٦: ٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْغَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَا يُبَادِ *

أرشدتنا آيات الماتك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات
 هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإزالة الأرواح بنور ذكر الله
 تعالى واستشعار عظمته وفضله - والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة
 لا ينافي التقوى بل يمين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل
 الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا
 هو أصل الدين وأساسه - والى أن من يطلب الدنيا من وجه ويجعل لذاتها
 أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مخلد الى حضن البهيمية لم
 تستر دوحه بنور الايمان ، ولم يرتق عقله في معارج العرفان ، ولما كان
 محل التقوى ومنزلها القلوب دون الالسة وكان الشاهد والدليل على
 ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الآيات ان الناس
 في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكونات قلوبهم قسماً كما ذكر في
 آيات الدعاء السابقة أنهم قسماً فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد
 القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عطفها عليها فقال
 (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يعجبك قوله

وأنت في هذه الحياة لآنك تأخذ بالظواهر وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول مالا يفعل ، فهو يعتمد على خلاصة لسانه ، في غش معاشريه وأقرانه يوههم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والذيلة ، متق لله في السر والعلن ، مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس الا الخير ، ولا يسمى الا في سبيل النفع ، ويشهد الله على ما في قلبه ، أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول . يدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو شهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب

أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق البهاني

وقال العلماء ان هذا أكد من الميمين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لانه نسب الجمل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجمل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المناقنين الذين « يتخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدهم يبالي في الخلافة والتودد الى الناس بالقول ، وهو ألد الخصام ، أي وهو في نفسه أشد الناس غصاة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصائهم على ان الخصام جمع خصم ككباب جمع كب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي المارسة في الجدال لا يجره ان يحتلب الناس ويفشهم بما يظهر من الميل اليهم واسعادهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف المحمودة التي يستمد عليها ثلاثه تحسن القول بحيث يسحب السامع ، واشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الذهن، وتوة المعارضة في الجدل التي يحجج بها المنكر أو المعارض . واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في اليتين التاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفنانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلافة اللسانية في الأمم باختلاف الاعصار ففي بعض الازمنة لا يتيسر للواحد أن ينشئ بزخرف القول الا الفرد أو الافراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن ينشئ الأمة في مجموعها حتى يشكل بها تنكيلا (١) وان الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا للنش العام كما تكون طريقا للنصح العام وانما يكون تليسا سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأمم التي يغلب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال الى حال اذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الارشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجب أن غليوم دورانيه الماكر الهولندي كاد أن يلجأ في كورنيل دي ويت (مؤسس جمهورية هولندا في القرن السابع عشر للذين خدما أمتهما بنهاية الاخلاص وبيع الأمة عليهما باسم الوطنية والساوى الكاذبة حتى قتلها شرفته . وكم رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال ترى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فأنك ترى من المقتونين بحب المال والجاه والانتعاش في الذات من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لاجل الوصول الى شهواتهم ، و ترى من المحصلين من يدعو الى الاعتصام بعروة الدين لاجل جمع القلوب ، ويخلص من جيوش الفسق كاختر القمار والزنا . ابيدة لأموال انفسه يفتقر بربهاوس السياسة والاشتغال بها عن العلم وتوفير الثروة يسهل سبيلها حتى لا يبين ولا يعمد على مشاهدة علي حقائق الاحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق بما قول قبله أي يسببك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان جهاتكم ملك عليه أمره والميل الى لذاتها وشهوآتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصترف لشعوره ولبه، فينطلق لسانه - ومثله قلبه - في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخلل والحشو، ووقع في المساطة واللغو، فلا يحسن ووقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضمير المتكلم يظهر في لحنه، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لا رينا كمهم فلعرقهم بسياهم» وتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم*) وفي الحكم: كل كلام يبرز عليه كسوة من القلب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة « ويشهد الله» وصفا مستتلا غير حال بما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السيرة. وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جليا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة، ويمنعون الزكاة، وشربون الخمر، ويتساقون الى الفجور، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم انا نحن نأكل الربا أو القمار ولكننا نحرمة، ونأتي في نادينا وخلوتنا المنكر ولكننا لا نستحسنه، وان ما نبتزه من جيوب الأغنياء بخلا بئنا ليس المقصود منه ترفيه معيشتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم، فهم بهذه الدعاوي ألد الخصماء،

الأنهم هم السفهاء، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه، ودلت هدايته في كتابه، على أن سلامة الاعتقاد وإخلاص السريرة هما ينبوع الأعمال الصالحة، والاقوال النافعة، (٧ : ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي المريضة، والقلوب المريضة، قال ﴿واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية اذا أعرض عن مخاطبه وذهب الى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الارض بالفساد ذلك انه لا ماله الا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة فهو يمادي لا جليها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لانه ألد خصم لهم للتناقض والتضاد في الفرائض والسجایا ويمادي أيضاً المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له هم وراء التمتع وأسبابه الا الكيد للناس ومحاولة الايقاع بهم فهو يفسد باعته على الاموال والاعراض ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾ بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكناته اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون البهائم بالسهم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في ارياف مصر لهذا العهد فابن الاسلام وأبن هداية القرآن، وذکر الازهری أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢ : ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم وبانفس الاولاد . وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة ؟ لعل الامر أعظم فان المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو سعون في افساد نظام البيوت بما يلقون من القتل ويسلون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفساد الشرير يؤدي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعميه الضرر عنها أو عن كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى انه يؤدي مسترسلا في افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل . وكذلك شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضائها

والقول الآخر أن المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به و افساده حيثئذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد واهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل . وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية قرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يغشوا فيها الظلم تهلك زراعتها وتبعها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان . ويغشوا فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١) ، فيكون بأس الامة بينها تنديدا ولكنها تذل وتخنع للمستعبدين لها . وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل البنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمتك الا اذا نقيت من بلادك أخي وفلاناً وفلاناً : ونقل عنه أيضاً أنه قال للوالي ان ابني فلاناً يهجوكم مع فلان وفلان . و تلك غاية في الافساد لم تكن تخاطر في بال أحد من العباد

والهلاك المنيوان . وفي التلوخ الغابر والحاضر من الآيات والعبر ، ما فيه ذكرى ومزدجر ،

ولما كان هذا المفسد يشهد الله على هداية قلبه ، عند من يظن انه يجهل حقيقة أمره ، قال تعالى بعد بيان عمله في الافساد ، ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ أي ان افساد هذا المختلّب بقوله ظاهر في الوجود والظاهر عنوان الباطن فلو كان قلبه صالحا لكان عمله صالحا ولكن افساده في عمله دليل على فساد قلبه والله لا يحب المفسدين لانه لا يحب الفساد وفي الآية دليل على أن تلك الصفات الظاهرة المحمودة لا تكون محمودة مرضية عند الله تعالى الا اذا أصلح صاحبها عمله فان الله تعالى لا ينظر الى الصور والاقوال ، وانما ينظر الى القلوب والاعمال ، وهي ترشدنا الى التميز بين الناس بأعمالهم وسيرتهم وعدم الاغترار بزخرف القول فان الناس اذا انصرفوا من مجالس القول لم يكن لهم بد من سبي وعمل والعمل اما خير واصلاح ، واما شر وافساد ، وكل الماء ينضح بما فيه

ولما كان الافساد صدر تارة عن الجهل وسوء الفهم ، وأحيانا عن فساد القطرة وسوء القصد ، وكان من يعمل السوء بجهالة سريع التوبة ، مبادوا الى قبول النصيحة ، وكان شأن الآخر الاصرار على ذنبه ، كالمستهزي بربه ، ذكر من صفة المفسد ما يميز بينه وبين المخطيء فقال ﴿ واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ﴾ أي انه اذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر يسرع اليه الغضب ويظم عليه الامر فتأخذه الكبرياء والانفة ، وتخطفه الحجة وطيش السفه ، ويكون كأنما أخذوا السحر ، لا يستقيم له فكر ، لانه مصر على افساده لا يبني عنه . . . من الكبرياء والحجة العزة للشعار روح الشهادة لنفس الامارة

بالسوء وهو تخيلها النصيح والارشاد ذلة تنافي العزة المطلوبة . وهذا الوصف ظاهر حدا في تفسير التولي بالولاية والسلطة فان الحاكم الظلم المستبد يكبر عليه أن يرشد الى مصلحة ، أو يحذر من مفسدة ، لانه يرى أن هذا المقام الذي ركبه وعلاه يحمله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عقلا ، بل يرى الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى أنه فوق الحق كما أنه فوق أهله في السلطة فيجب أن يكون أفهميرا من جودة آرائهم ، وافساده نافذا مقبولا دون إصلاحهم ، فكيف يجوز لاحد منهم أن يقول له : اتق الله في كذا : ؟ وان الأمير منهم ليأتي أمرا فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبى سلوكها وهو يعلم ان فيها النجاة والقوز الا أن يحتال الناصح في اشراعهافيحمله بصيغة لا تشعر بالارشاد والتعليم ولا بان السيد المطاع في حاجة اليه . وقد عرضت نصيحة على بعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث « الدين نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ، ويان منناه فمظم عليه أن يقول أحد اني أنصح لك لانك إمامي وكان ذلك آخر عهد الناصح به : فانظر كيف لم ير ضحاكم مسلم بأن يبذل له ما يجب أن يبذل لله ولرسوله ولأئمة . وقد كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين ، فيأخذون بالنصح بحسب مكانهم من الدين ، واما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الاسلام الا ما يخذعون به العامة من اتيان المساجد في الجمع والاعياد والمواسم المبتدعة فانهم يؤذون من يشير اشارة ما الى أنهم في حاجة الى تقوى الله في أنفسهم أو في عيال الله الذين سلطوا عليهم وان لم يبق لهم من السلطان والحكم ، ما يمكنهم من كل ما يهونون من الافساد والظلم ، واذا كان

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
فهل تجد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً ؟

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالآثم من جراء
الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور من امره بالصالح والاحتواء عليه
لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشييراً به وصرفاً لعيون الناس الى مفاسده
التي يسترها بزخرف القول وخلاسته ولكن التعيير أظهر في ارادة الولاة
والسلطين . وقد يبلغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
الى حد استمقالم والحقد عليهم والسعي في ايذائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم ،
وذاهبان بخلافتهم ، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقوموا بهم وينفروا الناس عن دعتهم فان
لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل ، أو الاختراع والتقول ،
ولذلك تجمد طعن المفسدين في الائمة المصاحين ، من قبيل طعن الكافرين في
الانبياء والمرسلين ، : خطأ جميع الناس ، وصفهم بالضلال ، سفة أحلامهم ،
شنع على أعمالهم ، فرق بينهم ، : وما أشبه هذا . هذه آثار المفسدين في
الارض عند المعجز عن الايقاع بالامر بالتقوى وان قدروا حبسوا وضربوا ،
ونفروا وقتلوا ، ولذلك قال عز وجل فيمن يأف من الامر بالتقوى ؟ فحسبه
جحماً أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحميته الجاهلية ،
ثم وصف جحماً وهي دار العذاب في الآخرة بقوله ﴿ وللبئس المهاد ﴾ المهاد
الفراش يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف فآله
تعالى قسم تأكداً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الاذعان

للامر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي بئس المهاد وشرة لا راحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للهكم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقاً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتجئاً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا ينافي عموميه وقد اختلفوا في السبب للآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قال لما هلكت سرية للمسلمين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوارسالة أصحابهم : وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فر بزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعصر الحمر . فان صححت الروايتان فالظاهر ان من جعلها سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثتين اللتين كانتا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة اذا ذكر بالله تعالى فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا يعني ثمنها غير مرضاته لا يتعري الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفها من القصور ، ومتاع الزينة والترف ، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه . وأما الإيمان القولي الذي يظهر على الالسنه ولا يمس سواد القلوب ، ولا تظهر آثاره في الاعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملته ، ولا تقومه وأمنه ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام اصاحبه وزن في يوم الله ، بل يخشى ان يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) اذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الاية وتفسرها وتبين ان المؤمنين باعوا وان الله قد اشترى كقوله عز وجل (١١:٩) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - الى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بهداهما يجب على المؤمن أن يجعله معاميرانا للإيمان وأهله . فنفس المؤمن ذلة لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن آثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والمحافظة على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم انه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخورها وحورها ، إن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخدعته المخلصين ، لان الحق مر في مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي ما دلت عليه آية الدعاء من أن الاسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه الحسنه كما شرح لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فان صلباً من الطرق الحسنه أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى بيب النفس له ولذاته لم يحرم سبحانه علينا الا ما هو ضار بفاعله أو غيره فلنا

ان تتمتع بها حلالا ونكون مثايلين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ » ولكن الذي يتنافي مرضاة الله تعالى ويتنافي بسعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظ شهواته خارج الحدود المشروعة فيفسد في الارض ولا يبالي ان يهلك بامساده الحرث والنسل ثم ان هذا البيع لا يتحقق الا اذا كان المؤمن بمجود بنفسه وباله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفى من المؤمن أن يكتب بالخلال ويتمتع بالخلال وينفع نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لان كل هذا يعمه لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأنفع، فيساعده على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتعزيز الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر اجرا مما ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها وتنفع الناس بها وتكون في الآخرة أهلا لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسميا في خيرهم . قاله تعالى لم يشتر

نفوس المؤمنين من الحفظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل تقعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وإنما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم تقعه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله ، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين عليها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادم للامة والملة ، لا جرم ان كثير منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (٤٩: ١٤) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وما كن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا اقتدنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير ممن تجبكت أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيرا من الكبار جهاراً ، ويصرون عليها اصراراً ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى والاخبار بذلك أقوى في طلبه من الاثر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الارقع بمباده فقال ﴿ والله رؤوف بالعباد ﴾ اذ يرفع همهم بعضهم ويملي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغاب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢٠١: ٢) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، وان هذا يؤيد ما قلناه في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأز لا يجمع المؤمن نفسه بذاتها لغيره كال كذا . هو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه يؤفف رحمة بعباده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المعرضين عن هداة، ومن الدقة الثرية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما يتنفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم. وان على من يذلل نفسه مرضاة لله تعالى في قمع عباده ان لا يتهور ويلقي بذنسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد واثارا للمصلحة العامة. وان امة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وان امة تحرم من هذا الصنف خلقية بان تكون مستعبدة لجميع المتخلفين،

(٢٠٧: ٢٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (٢٠٨: ٢٠٥) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٠٩: ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والتسود والاصلاح والافساد أراد أن يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتقاء والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسالمة والالتقياد والتسليم فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الاسلام . قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها . وقد مره بعض

المفسرين بالصالح وبعضهم بالاسلام وعليه الجلال وقال في تفسير
« كافة » : حال من السلم أي في جميع شرائعهم : وهذه كلمة عظيمة وقاعدة
لوبي جميع علماء الدين مذاهبيهم عليها لما تنافى أمر الخلاف في الامة ذلك
انها تفيد وجوب أخذ الاسلام بمجملته بأن تنظر في جميع ما جاء به الشارع
في كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله
لأن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر وان أدت
الى ترك كثير من النصوص والسنن وحملها على الدخ أو المسخ بالتأويل ،
أو تحكيم الاحتمال بلا حجة ولا دليل ، ولو انك دعوت العلماء الى العمل
بالآية على هذا الوجه - الذي عرفوه ولم ينكره على قائله أحد منهم وان
رجع بعضهم في التفسير غيره عليه - لولوا منك فرارا ، وأعرضوا عنك
استكبارا ، وقالوا . مكر مكر اكبارا ، اذ دعا الى ترك المذاهب ، وحاول
اقامة المسلمين على منهج واحد ، ومن آيات العبرة في هذا المقام اننا نجد في
كلام كثير من علمائنا هدى ونورا أو اتبعته الامة في أزمنتهم لاستقامت على
الطريقة ، ووصلت الى الحقيقة ، بعد الخروج من مضيق الخلاف والشقاق ،
الى مجبوحة الوحدة والاتقان ، والسبب في بقاء القلب لسلطان الخلاف
والنزاع فشوى الجهل ونعصب أهل اجاه من العلماء لمذاهبيهم التي اليها ينتسبون ،
وجاهها يمشون ويكرمون ، وتأييد الامراء والسلطين لهم استعانة بهم
على اخضاع العامة ، وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الامة ،
لان هذا أعون لهم على الاستبداد ، وأشد تمكينهم مما يهونون من الفساد
والفساد ، ذاتفاق كلمة علماء الامة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل
كذا فبه لان الخواص ، اذا اتحدوا تبعهم العوام ،

وهذه هي الوسيلة القردة لا بطلان استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جملوا القرآن عضيض ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بجمليته ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا اليهما آتيا في جمل القرآن عضيض والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من النصوص تثبتته

وذهب بعض المنسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه اللزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاله خطأ فالعلم التصديقي الادعائي يتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الترمذی وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا اليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له . ويدل لمن قال

ان الآية نزلت في أهل الكتاب مارواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود: يا رسول الله يوم السبت نعظمه فعدنا فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فعدنا فلنقم بها بالليل: فنزلت . فالخطاب على هذا لليهود خاصة لآهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير صحيحة وهي ثم على نفسها في موضوع الآية وهناك رواية أخرى بمعناها والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوافق يتوقف على الوجه الاول - أخذ الدين بجملة - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بمجل الوحدة وشداً وأخي الاخوان ولا يرفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بمجل الله جميعاً ولا تفرقوا الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض: (رواه البخاري) وقد خالفنا كل هذه النصوص فنفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً كشبهة الدين اذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويمادي سائر إخوانه المسلمين لاجله زاعماً انه ينصر الدين، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين، - هذا سني يقال شيعياً، وهذا سني ثارل أباضياً، وهذا شافعي يفرى التار بالحنفية، وهذا حنفي يقيس الشافعية على الذمية، وهؤلاء مقلدة الخلف، يحادون من اتباع طريق السلف، (٢٣:٦٨) أقلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الا واین،) أم أمروا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين، كلا بل كان التعادي والتنازع انحرافاً عن الصراط المستقيم، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم، فـ الخلف المفرقون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر، خالفوا ما أتبعه

به من هذا النهي ، اذ قال

﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسيروا سيره وتبعوا سبيله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصلحة وسبيله هنا ما عبر عنه بالسلم قال تعالى (١٥٣: ٦) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحداً سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان ، وقد علم من جعل التفرق تاباً لا اتباع سبل غير صراط الله أن الذين يتبعون سبيل الله لا يفرقون (١٥٩: ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمهما كما أمرهم بقوله (٥٩: ٤) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بمجمله كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لطماء الاصول القائمين بأن الحق واحد لا يتعدد . وبالنسبة أصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يمرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مراعاة حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحد فيه أحداً ولا يحطله ذرمة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي مثالات

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طريقه
 ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة
 واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فتفرقوا
 وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضاعوا وحرّفوا من
 كلمه ما حرّفوا واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك
 والدمار ومزقوا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً
 فكمّلوه ، وتغيّلوا فكثروه ، وواحد افعده ، وسهلاً فصعبوه ، فثقل عليهم بذلك
 فوضّوه ، فذهب الله بوحشتهم ، حتى لم تكن عنهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم
 الاعداء ، وأزل بهم البلاء ، (٤٠: ٨٥ سنة الله التي قد دخلت في عبادته) (*)
 هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته
 طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤: ٢١)
 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان
 عدواً مبيناً فذلك ان جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل
 وعقل فن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يذوق
 مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته عبادته الى ذلك فلا عذر
 لمن بلغته هذه الهداية اذا بقي على ضلّاته واستحب العمى على الهدى
 ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
 أي فإن زلتم وحدثتم عن صراط الله وهو السلم الى خطوات الشيطان وهي

(*) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في
 كتابنا "توحيد المسيح في انجيله الرابع من النار وفيها رأي الغزالي في ذلك"

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان لكم عدو مبين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم اليه وأكد النهي عن شر تلك الطرق وأشأمها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا ويلا ، ذلك ان الله تعالى لمزته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذ عزز ممتددر ولحكته قد وضع تلك السنن في الخلقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة ، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازما لها حتما . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يفلب على أمره ، حكيم لا يهمل أمر خلقه ، ولكن هذا التعبير أبلغ لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالإشارة الى مقدماته اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضروب ايجاز القرآن ، التي لم تمهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام : انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو ما لا مطمع في زواله ، ولا هزم في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال جنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يحظر على قاب شر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مدينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقته ان ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير اقامة العدل في الناس والمهارة والاصلاح في الارض هو من الهزم بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فانها متفقة

على ان الارض برئها عباد الله الصالحون لعبادتها واقامة العدل فيها (١١٧: ١١) وما كان ربك ليهلك القري (أي الامم) (بظلم) أي شرك وكفر (وأهلها مصلحون) في أعمالهم وسياساتهم

والآياتان المفسرتان آنفاً وما في معناهما كقوله تعالى (٣: ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (إلى قوله ١٠٥) ولا تكونوا كالألذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم (وقوله ١٥٩: ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسها بينها شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومنزعت دينها بتزريق دينها وكان من أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال (هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) وقد غير الاسلوب بالالتفات عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله بضير الغائب . والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهين عن ضده ومن زل من غيرهم ، أوهي الايدان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الآتي الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله تعالى (٤٧: ١٨) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة - (٣٦: ٤٩) ما ينظرون الا صيحة واحدة (وإتيان الله تعالى فسرہ الجلال وآخرون بإتيان أمره في عذابه كقوله في آية أخرى (١٦: ٣٣) هل ينظرون الا ان تأتيهم

الملائكة أو تأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الواقعة لهذه الآيات في أسلوبها وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واستناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه أمم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الاستناد حقيقي وانما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا تبحث عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الايتان بما نقله البيهقي عن الاشعري فلا نذكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تفسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسرايتان الله هنا بإتيان أمره وما وعده من العذاب أو إتيانه بما وعده به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) وابتثرت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتفسير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في مكانه

وأما ظلال النعام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كعرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه ينم السماء أى يسترها وخص بعضهم النعام بالسحاب الايض وزاد بعض آخر الرقيق وفيه أن الايض الرقيق لا يطر والعرب تسمي البرد حب النعام وذكر المفسرون أن اتيان أمر الله أو عذابه في النعام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول العذاب وفظاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم . والعذاب اذا قاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم ، كما وقع لماد قوم هود (٤٦: ٢٤) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن النعام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان النعام هو السحاب الايض لا يعني به تلك السحاب البيض الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف لتقله بالمطر الذي هو أقرب الى البياض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ابن الحكمة في نزول العذاب في النعام ازاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطن النفوس على احتوائه وذلك أبلغ في هوله « ما من دهي بالامر كالامتد » وهو ذلك النعام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد النعام الناشيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (٧: ١٨٧) لا تأتكم الابتناء) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن رغبة في المبادرة الى التوبة ^١ مفاجئة وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجاء قيام قيامته بموته بفترة فان لم يموت بفترة مريض بفترة حتى لا يقتل على العمل وتدارك الزلل

و اذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا اليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها فخلطنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقاء ورجت الارض رجاء وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالمن المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالنعام . وان كثيرا من علماء الهيئة الثريين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالنعام ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما اتيان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشقق السماء بالنعام ونزل الملائكة نزيلا) أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله هو وقضي الامر جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأمره فلا مفر منه ، والى الله ترجع الأمور . فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر واليه ترجع وتصير وهو بكل شيء محيط (٥٥ : ٣٣) يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ٣٤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ٣٥

وإذا كان كل ماسنه الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فلي من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازى على زلله و « كل أمرىء بما كسبه رهين » وأجدد الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فعلمهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يعد بياناً للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على أنه هو الذي يأتي لاعدابه ولا يومه الموعد وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال ماثله : من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه إيمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في إيمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وأنه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لا بس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا : ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحملة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءهم البينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء وشبهوه بخلقه في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن به بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلبس عظمته وكماله

قلوبهم ، فاذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه وعزومين منه في الدنيا . والاتيان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فاذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الأرواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين ، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين ، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظلل من النعم فهو من الامور الاخرية الغيبية التي قلنا مراراً باننا لا نبصت عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والتافلين بمحصول ظلل من النعم مفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك النعم آيات بينات ، وحججاً باهرات ، وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الأكبر ، هو أبين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة التمجيد « وجاء ربك والملك صففاً صففاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً»

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، قريب هذا المذهب من الافهام، ولا يعني أن هذا بيان اسكيفية الاتيان في الغمام ، ويمكن أن يقال ان الغمام في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرها « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الازدراء الكبرياء على وجهه » وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي 'لوانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة ا كنفها نفسه وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيئ الله واتيانه . فالغمام في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال 'لمعرفة الممكنة بدونه وبذلك تتفق الآيات مع الاحاديث (١٦: ٦٠ والله المثل الاعلى - ٤٢: ١٩ ليس كمثله شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا الغمام بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ر في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالحسوسات والفكر بالمدركات كلها ترتفع فلا تعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلا سر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطوق من الآيات لا سيما في نذر القيامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدكم الكلام عن الآخرة الاظلمة ورجسا الى رجسهم لانهم محجوبون في حسهم حتى عن تقسيم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧:٢١٠) سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ يَّتَنَبَّهْنَ وَمِنْ يُّبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدَلٍ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ * (٢٠٨:٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب وثانيهما - المخاطب بها المؤمنون من المسلمين - وقوله عز وجل ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ يَّتَنَبَّهْنَ ﴾ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان لحقيقة حالهم ، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فإذا استمروا على انجاحدة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم ، ولادليلا على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات البينات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يكن ذلك غمهم ، ولا صدم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قبل لهم ، وبدلوا نعمة الله كفرا ، ومن يبذل نعمة الله عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، ومن بعد ما جاءته بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ لمن تكب ستمته ، وخالف شرعته ، وهذا البذل منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فإن الله

نحو ما أو يتم من اليناث وأمروا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع ، ففرقوا الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله ففرقت بهم السبل ، فأخذهم الله بزمته ، وقذف فيهم حكم سته ، زال سلطانهم ، ونقضهم أو طائهم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به لاحكامية تاريخية عن نبي اسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتخلص ظله عن رموسهم عاما بعد عام ، وعزم الذي تخطفه منهم حوادث الايام ، ما بدلها الله تعالى الا بعد ما بدلوا نعمته عليهم في قوله (١٠٣:٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة اخوتنا (٥٣:٨) ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأ أنعمهم (كلاهم لم يفهموا هذا ولو تفنوا وترغوا بهذه الآيات في كل ما تم وكل موسم ، وان رؤساءهم لا يمتقون أحدا منهم لمن يذكروهم به ، وان أكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو اسرائيل على عهد نزول القرآن ، وإنما تعلم أن الساكتين منهم على جميع ما نبي به المسلمون من البدع والخرافات ، والفسوق والمصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، على إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله لم يقرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال كبعض المفسرين السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية تعم غيرهم والمقام مقام الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار . فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعد ما جاءنا من البينات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم مستنون إلى نبي مرسل وعندهم شريعة آتية ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أئمتهم وأجبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يستدر عن تركه العمل بالتواتر بأنه متبع لبعض الأجبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويترقون شيئا بعد شيء البينات المانعة . من ذلك ؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال ، وحل لما فيه من الإشكال ، ملخصه أن حب الدنيا والغرور بزيتها يصرفان جميع قوى النفس إلى التفتي في طلبها وبذلك تصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبياناته - أما الرؤساء فانهم ينصرفون إلى حب الامة تيازا والشهرة والاستعلاء على الأقران ولا يكون ذلك إلا بالخلاف واتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل ، وأما المرءوسون فإن كل فريق منهم ينتمي إلى رئيس يعترف به ويقلده دينه ولا يتبع قول مخالفه ، ويربط كلا منهما بالآخر لا يشتر في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة الملل ورأس كل خطيئة . وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرءوسين في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات . وما ذكرناه هنا قاض بأن يختص الذين كفروا بمن أوتوا كتابا وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم ، وتحقق وحدتهم ، فقصموا بالخلاف عروتها ، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها ، وتبدل لها بالنقمة ، ويدل على أن الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فاتها ميته
لاصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جمله : زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) انا جعلنا ما على
الارض زينة لعلنا بلوهم ايهم احسن عملا) ابتلاهم فقرتهم زينها وقتتهم بهجتها ،
فانصرف همهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت افكارهم في استنباط
الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند اربابها ، ومزاحمة الطارقين
لابوابها ، فهم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضاهم فيما يرغبون ،
وحائلا بينهم وبين ما يشتهون ، فبالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعد هذه
الحياة والحق ينبي عليهم اسرافهم في اسرهم ، ويطلبهم بمحقوق عليهم لغيرهم ،
والتطلع الى حياة أخرى يززع من سكونهم الى لهوهم ، وينقض شيئا من
تعاليمهم في زهوهم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهم ، ويقتربهم دون شأوهم ،
ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ،
وأني للمفتونين بالزينة بالاحلاص والانصاف ، والمراد بالذين كفروا من
لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايمان اذعان وانقياد بل يؤثرون الحياة
الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف
بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يني بالمؤمنين التاجين
طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايمان أو الاسلام وانما يعني بهم أولئك
الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم
ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعلم السوء بجمالة يتوب من قريب . وانظر
سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من الثنوت والاصاف
يظهر لك هذا . وأظهر اوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همه

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعجه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارض من الدنيا كما كم يزعج، أو اهانة تتوقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فادينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجاذبها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بان هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد مانت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الايمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للايمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المدعن للعمل والاتباع ويطلق على من يصدق تقليدا بأن للعالم إلهاً أرسل رسلاً ويتسبب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الاقتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانتماس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ويسخرون من الذين امنوا بـ إيماناً حقيقياً يحمل على العمل - يسخرون من فقرائهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا راضين من الله - مبطونين بما منحهم من الايمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنيائهم لانهم لا يتنوقون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتماد الصحيح المؤيد بالبنات والتجلي بالفضائل وأحسن الاخلاق ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافاضة من فضل المال على العاجزين والباشرين وكلما أنفقوا في سبيل الله

دهر، عله، ربي، استهزون مغرماً،

قال تعالى ردّ آلى هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم ولذاتهم ، حير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقاهم ، ﴿ والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ﴾ فإذا استعطي بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في هذه الحياة القصيرة الفانية بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والمال والسلطان فإن المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك الحياة العلية الابدية . ولم يقل . والذين آمنوا فوقهم : لأن هؤلاء المفتونين بزينه الحياة الدنيا يدعون الإيـمان لا هم ولدوا ونشأوا بين قوم يدعون بأهل الإيـمان وأهل الكتاب فإلله يرشدنا الى أنه لا اعتداد بالايـمان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآله في النفس والعمل الصالح (١٩ : ٦٣) تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان حقياً - ٣ : ١٣٣ أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جداً . لكن الذين يزعمون أن النجاة في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد القلب والجنسية أو بعض التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يلتفتون الى مثلها واذا قيل لهم فيها يحرفون ويأولون أو يقولون هكذا قال شيو خنا واتمانحن مقلدون ، وهؤلاء الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقي على الكافر بتبديل النعمة ، وتقريب الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم أخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس خاصاً فيها بتقي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وانه قد يأتي من حيث لا يظن المرء ولا يحتسب ، قال ﴿ والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقذار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته ، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * ٢٠ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) فأنت ترى أنه لم يشترط السعي لرزق الدنيا لانه قدياتي بلا سعي كإرث . وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للآخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حظر من الله تعالى فليسمر تشميره ، وعلى المقصر قصيره ، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب البعد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥ : ٢) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الى الافراد فانك ترى كثيرا من الابرار وكثيرا من الفجار

أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق وكثيرا من الفقيرين قهراء معسرين
والتقي يكون دائماً أحسن حالا وأكثر احتمالا وعلاناية الله تعالى به فلا
يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر فمجد بالتقوى مخرجا من كل ضيق ويجد من
عناية الله رزقا غير محتسب. وأما الأمم فأمرها على غير هذا فإن الأمة التي
ترونها فقيرة ذليلة معدمة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لأسباب نعم الله
وسخطه بالجري على سنته الحكيمة وشريعته العادلة. ولم يكن من سنة الله
تعالى أن يرزق الأمة العزة والثروة والتموة والسلطة من حيث لا تحتسب
ولا تقدر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين
الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب
المبينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ١٥) وألقوا فتنة لا تصيبن الذين
ظلموا منكم خاصة) فجعل وقوع الظلم سببا في وقوع البلاء على الأمة من ظلم
منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له السلطان
الذي يذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تازعوا فتنشوا وتذهب
ويحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا
لهم ما استطعتم من قوة؛ ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والفرق والانقسام،
ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة، ومنعنا عن ذلك اليناث الكافية،
وضرب لنا أدمثال، وتوعنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشأ الاختلاف
في البشر لنكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأُنْزِلَ مِنْهُمْ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِهِمَا جَاءَتْهُمْ الْيَبْتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ،
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ •

(•) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٩٢: ٢١) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) لمد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٢٣ : ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم • ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) رجح كثير من المفسرين أن المراد من الائمة في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (١٩: ٣) ان الدين عند الله الاسلام) وقال كثير منهم ان الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله تعالى (١٨١: ٧) ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) أي جماعة وكما في قوله (١٠٤: ٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوغ أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الامة وآكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (٨: ١١) ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة) وفي قوله (٤٥: ١٢) واذكر بعد أمة) وبمعنى الاماء الذي يقتضى به كما في قوله (١٦: ١٢٠) ان ابراهيم كان أمة

قَاتِلَا اللَّهَ) وبمعنى احدى الامم المعروفة كما في قوله (١١٠:٤) كنتم خير أمة أخرجت للناس) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا وانما خصصه العرف تخصيصا

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على الملة ثم اختلفوا فم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون معنى الآية في رأيهم : ﴿ كان الناس أمة ﴾ أي ملة ﴿ واحدة ﴾ قبيحة الدين صحيحة المعاند جارية في أعمالها على أحكام الشرائع فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه : ولما وجدوا ان المعنى لا يكون قويمًا لأنه لا معنى لارسال الرسل الى الأمم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيما بعد « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت اليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماته أو كان عاملا فأرسلت اليه من يهتله في العود الى مترك من عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالما فسي أو كان عاملا فترك العمل فبعثت اليه أو أرسلت اليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا تراه لا ثقا بكلامك فكف تجده لا ثقا بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه السلام كان نبيا وكان أولاده على الله هادين مهتدين الى أن وقع التحاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما الآخر ما هو معروف وان الانسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وانما يعرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحمك الاهواء واغواء الشهوات وورين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للانسان طور أول كان فيه خيرا عادلا واقفا عند الحق فيما يمتد وما يعمل ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل الى الشر والقيح من الاعمال ولكن هذه الادلة لا تثير شيئا مما ذكرناه مختصا بتأليف الكلام على انه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها ان كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الاعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد ابراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر ان يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلا اذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن الى ان الامة الواحدة أمة الضلال التي لا تهتدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فانه جعل بثة الرسل تابعة لوحدة الامة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة الى اوسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب النساد في المقائد والذهاب مع الاهواء الضالة في الاعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الامة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه أموالو كانت الامة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجعل بثة الرسل بثة فيهم ، ما كما هو ظاهر . وودفموا ما يقال: من أن آدم كان نبيا وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال . ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس بعد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تظنون اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بمقولم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية الآية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله اليهم بهداية الأنبياء من عنده وانهم المحتمل بل يكاد يكون من المحقق انه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعه فمادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فجاءت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبحث الله النبيين الخ
وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت
أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب
الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة
الهم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى
وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن
الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا نفري ماذا يقول أصحاب
هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى
عليه السلام ثم اختلفوا نبياً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما
أرسل داود بزبورهِ وعيسى بأنجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو
تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه ألبتة كما لا يخفى

قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي ولقطة «كان» على هذه الأقوال على
بها من المضي ويحتمل أن تكون للشبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم
الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا
ان الله من عليهم بالرسل تفضلاً منه فلا تختص بالمضي فقط بل يكون
معناها كقوله «وكان الله غفوراً رحيماً»

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب
الذهن اليه لا اول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من
التأويل ، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل ، ونحن ذا كرون لك ان شاء
الله محلي معنى في الآية متفقين أثر ابن المادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان وانما للثبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما تقصد ، وسند لنا فيما يليه نمد ، والله الموفق وردد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه امةكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ٩٣ وقطعوا أصرم بينهم كل الذين ارجون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه امةكم الخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذكر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء المرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٣٣: ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لما اني بما تعملون عليم ٥٢ وأن هذه امةكم امة واحدة وأنا ربكم ٥٣ فاقطعوا أصرم بينهم ذرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ امة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه امةكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين امةكم أي جماعتكم حال انها امة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال امة الهند على اختلاف مللها وتفرق كلماتها بل هي امة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه في مجتمعة على أصر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون امة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو شرب

او تمذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو امر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسل
هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨) ولو شاء ربك لجلل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن ملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل بهم الى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية اليه بدون حجاب من الهوى والشهوة وظلمة الفكر وستر التوابع فكانوا جميعا على مثال الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انسانا يكله الى فكره وبدعه الى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجرم الاختلاف الى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الأولئك الذين رحمهم ربك من هداة العالمين وقادة الناس الى خير الدارين ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته ، بعد ما شمل الظالمين بسخطه ونقمته، ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين ان الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الخير والهدى لان الله خلق الانسان على غريزة تبعده عن الاتحاد عن الحق ، والاتفاق على العدل، ولا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الضلال كما تراهم صريح النسق الشريف، فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق
سكنتهم في سورة يونس نداء صريحا في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٠:١٩) وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولا يمكنك أن تحمل كاز على معناها من المضي لان الحصر يعد ذلك بالمرّة فلما راد منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من يعرف منهم عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها ولكن سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في شئته أن يكون الناس في أمرهم كاسيين لسعيهم مكلفين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم الضال والمهتدي، والعادل والمتعدي، حتى يوفي كل اجزائه في الدار الاخرى ولهذا بمت فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أمة في الايمان وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما حملتها على ذلك في الآيات الاخرى ؛ لبس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا ريب انه يجب حمل وحدة الامة على معنى آخر ، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه بعض في المعاش لا يسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدوله أن تكون منزلة أفرادهم من الجماعة منزلة المضمون البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلاسة البدن

قلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرهم الا كذلك وهم انما يسلون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الالهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتيب بشة الرسل على وحدة الامة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لابد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف القطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الالهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يشرروهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة اذا لم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بما له من الحق ولم يعتد على حق غيره وينذروهم بخيبة الامل وجبوت العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة

منه لا يـ الكريمة حاءت بمنزلة يان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسية والاخبار الساوية أمر الله الذين آمنوا بنيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلام وعلى أحدهما الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع ولا يليق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحرف في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويثير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الآهي والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم يبين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام قال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمعرض عن هداية الله له التي يسوقها له على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره اختلافا وشقاقا ، ورياء وحقا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لاغنى لهم عنه مما بانوا من كمال العقل فقال إنا الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقولهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى ان ما يأتون به انما هو من عند الله تعالى التادير على إلتابهم وعقوبتهم ، العالم بما يحظر في ضماثرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سراثرهم

قال تعالى ﴿ وأُنزِلَ معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ الاتيان بهذه القضية بعد وصف الانبياء بالبشرين المنفذين يدل

على أن التبشير والانذار عمل يسبق أنزال الكتب وهو حق لأن
الانبياء أول ما يبعثون ينبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة
ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا نهيات
الاذهان تقبل ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل
الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب
استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع
النبيين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا مسجرا كان أو غير مسجور
طويلا كان أم قصيرا دون وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف
الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون
بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية
يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق أي يبان ما يجب أن
يعتد به مما هو منطبق على الواقع ويبان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح
لامسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد
الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

أما على القراءة المعروفة بالحكم مسندا الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته
هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب
أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء
فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواء ولو ساغ
القول في ان الحكماء قد اختلفوا في معنى الكتاب على حسب ما تفرع اليه عقولهم

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس متنازع شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكما على ما نزاع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكم به وقال «فما اختلفوا فيه» لان الاختلاف كان باعمال تلك الوحدة التي يتناها فكان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي بما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله (١٧ : ٩ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك المنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكر لك . وقد يعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبحاته بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشعر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وضمونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

﴿وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بنيا بينهم﴾
وقد عرفت فيما سبق أن الناس يحكم بكم اشتراكهم في الاعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب .

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بثثة الانبياء وارسال الرسل وانزال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفريق لم تقع في العالم الانساني الا بعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإياك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه» يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تلمسية تأتيتهم من الله تعالى ولهذا بثث الانبياء ليكونوا قوادا للفطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإياك الناس بعد انزال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد انزال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاتعاع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثرا ممن جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الارعن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الاخر ولي اللسان به وتواطؤه بنير م قصد منه وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه
هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي
ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال هذا من غيره فيعرف ويؤول
حتى يجد المخدوعين بقوله ويتغذم عننا على ذلك الخلدع الاول فيقع الخلاف
والاضطراب ، وآلة المختلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهه ذلك في
الازمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر
على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكم حروب وقعت بين
المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قوامهم ، وما
كان آلة المبطلين في تلك المشاغبات الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق
المبين ، والله يعلم انهم لكاذبون فيما يقولون ، وانهم لخاطئون فيما يفعلون ،
وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكين
الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في
فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتد كذا وربما
كان حسن النية فيما يقول ويمد المخالف خطأ فيما يزعم وقد يعرض
لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد
المذهب ، وتقرير المشرب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم
يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل وزول الكتب الا حدوث سبب
جديد للخلاف لم يكن ، والامور موضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ،
فما فائدة ارسال الرسل ، وكيف يمن الله على الناس بأمر لم يزددهم الاشقاء ،
ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستمرك على هذا الظن وبين وجه الخطأ فيه

قال « وما اختلف فيه » النخ وحاصل الاستدراك أن غرائر البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي يزلها الله عليهم مع الادلة القائمة على عصاة الرسل من الكذب وعصاة الكتب من الخطأ فلي الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الادلة على الرسالة والعصاة أولاً، وسطوع الادلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حملاً، فإذا عقلوا ما جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يعدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليهتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الفوائت، ويتقوا بهما الوقوع في المكار، وكما وهب لهم العقل ليهتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام الآتية الى جملتها ومجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرم على بعض وينضون بصرم عن بعض آخر ثم عليهم أن يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كتبه بل صرحت بها نصوصها لا يمتن ولا يسره حتى يتم لهم الاهداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائدته والغفلة عن فائدته انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنياحة عنهم وهؤلاء هم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم

هي الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف وعلى أنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم لا لإشقاؤهم وتمزيق شملهم، وعلى أن الحكمة الآتية فيه راجعة إلى جميع ما جاء به فلا بد أن يكون فهم كل جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به إنما كانت إلى جلته لا إلى الانقراض المتفرقة منه وقال إن هذا الاختلاف الذي وقع منهم لم يكن إلا نبياً بينهم وتمدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز بين الناس والخلاف داعية النبي. إن الحبر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائلين عليه الذين ينوبون عن الرسل في حفظه والدعوة إلى صيائه الواحد من هؤلاء يرى الرأي ويفهم المهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه، أو أثر يصل إليه وربما لم يكن وصل إليه ما هو أصح منه، وآخر يرى غير ما يرى، ويزعم رسول أثر غير الذي وصل إلى صاحبه، فكل اتباع الكتاب يقضي عنهما بالأجماع والتحصيل وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل إلى تقرير الحق وتطبيق الواقعة عليه ولو لم ينسر لهما ذلك وجب على من يأتي بعدهما أن كان يجب عليها حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسودهم بين العامة

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميم مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منقمة أخرى فيلج ذلك بصاحب الرأي حتى يكون شقاق، ويحدث افتراق، ولا ريب أن هذا الشوب وإن كان قد يكون غير ملحوظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو من النبي على حق الله في عباده أولاً، والنبي على حقوق العباد الذين جاء الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياً، أما العامة من الناس فلا جرمة لهم في هذا

ولذلك جاء بالحصر في قوله « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما
 جاءتهم اليات بنبأينهم » فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على أنفسهم
 وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدح في هداية الكتاب
 الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا
 كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشذات ولم الشمت ويمحق
 أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الآخذين به أخوة لا بدانها أخوة
 النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بماله على نفسه وهو في
 أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة . وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة
 على نفسه كما آثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الابطال ؟ هذا شأن الدين
 وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي
 بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا
 منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآتي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق
 الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين أوتوها
 وهم علماء الدين وبنوا بالتأويل ، وكثرة القول والقليل ، فهل يحس ذلك
 جانبها بعيب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيمهم الله العقل ثم لا
 يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل
 على أن العقل لس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك
 الذين لهم بصر وسمع ولكن يخط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل
 « في معرفة الحبيب » في سائر فضاء أو في وقاية رحليه من الشوك الواقع

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لوجهها نحوها، وقد يسمع من الاصوات التي تذرّه بالخطر القرب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع . قبل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر،

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تفتي أعينهم حجب الظواهر، فتقف بهم دون معرفة السرائر . بناديبهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين، ويحاجهم من الكرامة أعلى علين، اذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو اصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه . من الحق أي يصلون الى الحق الذي تختلف مزاعم الناس فيه، فيزعم كل واحد انه عليه، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادفة والاتفاق، والذي حمله على زعمه انما هو الهوى والنيل الى الشقاق، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لا تعد هداية اليه . الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميّط كل أذى يثمر فيه السالك، وقد يسقط به في مهاو من المهالك، الايمان

الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويعحص
الدليل على أنه نافع له في دينه أو دنياه . ولا يدع أمراً حتى يشهد عنده
البرهان أو اليان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه . الإيمان
الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيقاً عليها في كل خطرة تمر به ، وكل نظرة
تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطير الخيال بصاحب الإيمان
الصحيح إلا إلى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معانيها فلو إذا اعتقد
فإنما يستند ما هو مطابق للواقع وإذا تخيل فأنما يتخيل صوراً تمثل ذلك الواقع
وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية إلى الحق الذي يختلف
فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن
هداية الله فخرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فغوبوا عليها بفشو
الشر ، وفساد الأمر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف
في الدين (١٥٩ : ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ، إنما
أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) ، (٤٢ : ١٣) شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (١٣٧ : ٢) فإن
آمنوا بمثل ما آمنتם به قد اهتدوا وإن تولوا فإنا هم في شقاق فسيكفيكم الله
وهو السميع العليم ١٣٨ صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة ونحن له عابدون
هذه آيات الله لا يرض عنها إلا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك ما رى إليه قول أبي مسلم الاصفهاني
والأصفي في تكريرها فتنادى عنهما سابقا وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

القطرة والنمساك بالشرائح العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يتركون والدليل على ذلك أن الفناء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلحسية فلا تكون الا الاستفادة من العقل ولا بد ليان ماري الى قول الشيخين من يان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أنباء الامم وما رأينا من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الإلحسية سارت بالانسان في جماعته كسارت به في أفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد الالم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون» ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويطلعه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي يبصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدده لاستعمال قوة أخرى كانت لازال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما جضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكمال استعداد العقل للتطرق في شؤون الشخص هو منتهى نحو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى نحو البدن تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا إلا حاطة بكنه الجملة البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المعنوية والماتية الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تحترق هذا الكون المحسوس يتصل الى معرفة مكنونه وشرق عليها نور وجوده الباهر وانما كان كلهم

الصبي . منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالى بما وراء ذلك
واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يمثّلها ذهنه الا في صور من
الخيال هي الى الباطل أقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من
كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سناً عرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة
بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت
بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوحه كما قدمنا لمناص له
عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها
بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكما ينشأ الفرد قاصراً
في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه . كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من
السذاجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفعة والمعاني العالية والمعارف السامية
غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان
أو من يقوم مقامهما ، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ، ويشد بناها ، اتما
هو الكون وما يحسها من حوادثه ، والحاجات ووقتها ، والضرورات ولذتها ،
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث السكونية منها وهي
في هذا الطور لأم لها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس
عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه .
والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقائها
من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر
كما هو في بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد
ثم كانوا في بعض أديانهم لا يبتدون الى اصطناع المعادن القابلة للطرق

كالنحاس والحديد وأن آلائهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا إلى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك إلى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك إلا أن تتظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المساري ثم لم يزالوا يرتقون فيه إلى أن وصلوا إلى ما نعرف اليوم. كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بيميناسته في الفرد منها من التدرج به من ضعف إلى قوة ومن قصور إلى كمال كانوا في طور القصور منغمسين في الحس والمحسوس فإذا تخلصوا منه إلى شيء تخلصوا إلى وم يثيره الحس وإنما هو ظل له يظن شيئا وليس بشيء - إذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا إلى فهم معنى الموت فظنوا أنه يغيب عنهم غيبة ولكن لا يزال يتهدم بما يؤذيهم كان الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن أرواح الأموات من جملة الماديات الضارات المصينات النافعات ولذلك كانوا يعدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، وإذا سمعوا رعدا أو راءا برقا أو أمطرتهم السماء أو فزعرتهم الأعاصير تخيلوا أشباحا مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها إلى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم إذا استعظموا منها شيئا لمظم مضرته أو لكثرة منفعتها وهموا فيها ما شاؤا من قدرة فوق قدرتهم وإرادة تهرز أراذلهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطأهم فيأتيهم هون، والحوادث تأتيهم يعلم ما لم يكونوا يطمون، حتى عقلوا كثيرا من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئا من عناصر بنيته المعنوية ووصلوا إلى منزلة الاستعداد لأن يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما عرفوا، ولأن يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحاني كانوا يسرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك تهباً لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحدد لصلتهم بهم تعالت أسماؤه هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك مما لا تحدده عقولهم ، ولا تسمو الى اكتناه ذاتهم معارفهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وم في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني

فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في اعتقادها وعملها بالعقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاما من السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلالتها أن يوقعا في خيالها ، عند ما تعظم مطامع العقول والشهوات وتتسع مجالاتها وتبدمطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه عند ما تبلغ البنية حد النمو وتبدوله الشهوات في أجل صورها فكما كان من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك النمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بمعارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا سوهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها بالدلائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركها ، وأن تصل من مقدماتها الى نتائجها ، تلك الآيات اليناث التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت الى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكائنها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤم يبينون لهم الخير ويشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه ، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقديم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جديدة بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية ورشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، وزرع الى تكميل غيرهم بمثل ما مكنت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاء به جوم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، وثرموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاغ عن الطريق المعبدة ، ويقيم على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره الى الكمال مرحلة أولى انتهت الى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى منزل

آخر ولكنه بالأسف ليس بالمثل المرتضى . ذلك أنه اذا طال الامد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها، وينبوع نعيمها، قست القلوب، وأظلمت الانفس، وغلبت الشهوات، فضعف العلم بسر الدعوة، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة، واستعمل أهل العلم بالدين، نصوص الدين فيما يضع حكمة الدين، ويذهب بأثره في الناس، فيقع الاختلاف والاضطراب، وينقلب سبب السعادة الاولى، عاملا للشقاء في الاخرى، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة، والالتقياد لنوايات السياسة، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بنيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ماشاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفة، وحتى تردها للضرورات إلى النظر فيما أغضت عنه، وإلى الرجوع إلى ملخرجت منه، فتعود إلى محوما عرض من المادات، وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات، وتطهير النفس من رديء الملكات، فتشرق لها شمس الحق الاول، وتقوم على الطريق الا مثل، وتعود الطمأنينة إلى النفوس، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس، ويجتمع الناس على التنزيل، ويتحدون على صحيح التأويل، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها، وتنال تفصيلها وإجمالها، وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضايق ما اخترناه، ولا يبعد عما قررناه، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا ترجع صاحب هذا التأويل، ولا تلصق به شذوذا أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بثة النبيين ، ولا شذوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمر تنفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ما سبق في تأويل قوله تعالى (٣٠: ٢) أن يحمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في عمارة الارض كولد نوح وان الارض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخلفهم آدم كما تقرض أمة وتحلفها أمة ، يهلك الله صنفاً وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال المهالك يترك أثراً للباقي يحدث فيه فكرة ، ويثير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلماً له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروباً من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لا تقف دون العقلاء من أهل الدين خصوصاً علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخاً خاصاً يبتدىء منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرار فيما ينظرون ماذا مواجئ يخالفوا نصاً قاطعاً من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلافتها من الرب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤: ٢١٠) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَلَّطُوا أَجْنَةً وَلِبَاسِكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ
خَلَّوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ آبَاسَاهُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام، وذكر
سبب التنازع والخصام، وأرشد الى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم الى
التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا، وكثرت مطالبهم، وتعددت
وغائبهم، ومن إفضاء ذلك الى التنازع والتعادي، ومن حاجتهم الى نظام جامع،
وشرع يحدد الحقوق، ويهدي القلوب، لاجال فيه للنزاع والاختلاف،
لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من اليقينات على أنه من عند الله -
وذكر إحسان الله تعالى اليهم اذ بعث فيهم الانبياء وأنزل عليهم الكتاب
ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أتوا الكتاب في الكتاب نفسه
وتحويلهم الدواء، واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة ثم هداية الله تعالى
أهل الايمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجعهم الى الاصل
وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، وقبول حكمه في كل نزاع، والاعتماد
في فهمه على ما يؤخذ من جلته، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به، ومن
صدقوه واتبعوه قبل الخلاف - بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأشار
لنا الطريق التي اهدت فيها الأمم بعد ضلال، ثم ضلت بعد هداية لتكون
على بصيرة فيما نعمله للخروج من الخلاف بمذوقه ولكن الذي يحاول
الخروج من الخلاف يكون عرضة ابني المختلفين وإيذاتهم وهكذا أهل
الضلالة يفترون على أهل الهداية وان كان هؤلاء يريدون خيبرم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في الشرع ، وبذلك قفى على ذلك اليباز كله بمثل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارتادهم الى السلم والوفاق فقال

﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هدام الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لآزالته في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده، وتوجيهه أولا وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون انهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلا لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم ، هي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والايذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعيب من أمة ينطق كتابها بالآيات اليينات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحوّل لها ولا تدبيل ويحتمل دائما على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة آثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم وينشرونها فيهم الا انكار على من يعظم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائمين انه يقيس المسلمين على الكافرين ، أم ههنا هي الواقعة في طريق الاستفهام وهي تشرع بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما آتوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد دخلت من قبلكم أم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وبثتوا أقصبرون مثلهم على المكابر

وتثبتون ثباتهم على الشدائد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتبالوا رضوان الله تعالى من غير أن تهتوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم القتلة وتؤذوا في الله فتصبروا على الإيذاء كما هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل الهداية في كل زمن . قرآن الاستاذ الامام معنى الآية على هذا الوجه وقال انه معنى ظاهر من الآية يسبق الى ذهن كل قارئ وإن لم يستطع كل أحد التعبير عنه واذا جلت « أم » بمعنى الاضراب والاستفهام معاً كما قال المفسر بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان

قيل ان الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكسروا رباعيته . وقيل انها نزلت في غزوة الأحزاب اذ اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الايقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدّة والجوع والحاجة وضروب الإيذاء . واذا انتقض المناقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض (٣٢ : ١٢) ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً) - واذا جاءهم الاعداء من فوقهم ومن أسفل منهم واذا زاعقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون - واذا ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلاً شديداً - واذا رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب متحزبة عليهم فقالوا على قتلهم وضغفهم وجوعهم وعريهم (٣٣ : ٢١) هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادهم الا إيماناً وتسليماً)

أمثال هؤلاء مخاطبهم الله تعالى بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم) أي والى الآن لم يصبكم ما أصاب

الذين سبقوكم بالإيمان والهدى والدعوة الى الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل. أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة الى الآن. وهذا النبي المستغرق مما يلفت الأذهان الى معرفة ما أصاب أولئك الأقسام ولذلك فقاه بالبيان فقال ﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ﴾ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴿ البأساء الشدة تصيب الانسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره ، والضراء ما يصيب الانسان في نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض. وأما الزلزال فهو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه عنه ، وهذا الحرف فيه لفظ زل مكررا ومعناه زلزل وانحرف فزلزله بمعنى هزه ودعه ليزله عما هو عليه أي انهم وصلوا الى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزل في مجموعهم كما قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب «وزلزلوا زلزالا شديدا» والآية التي نفسرها تصرح بأن بعض السابقين كانوا أشد زلزالا ولعل الناية التي وصلوا اليها ولم يصل اليها سلفنا هي قوله تعالى ، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ، أي حتى وصلوا الى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها منفذ لسبب من أسباب الفوز لان قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت منهم حتى أخذت بأقلامهم فاعتقدوا أن وقت النجاة الآتية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أباطا فاستجلوه بقولهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى ﴿ ألا ان نصر الله قريب ﴾ بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل البني وأيد دعوتهم وجعل كلمتهم الطيبا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الناية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لها كأنها حاضرة ليشتمل المخاطب هو لها وشدها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشد هم اتكالا عليه وتسليما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا واتم قتل بعض النبيين ضروبا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمشا حيا وناهيك باصحاب الاخذود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨:٨٥ وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحسبان ؛ ويبان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو وقعة أحد ان صرح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافيين ويقاسون من مجاحدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسى غيرهم ممن سبقهم بالايمان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٢:٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (١٦:٩) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخنوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وايعة والله خير بما تعملون) فقد تيسر "نه" مخاطب المؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) . فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نغسر ها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكي تبعد أكثر المسلمين الذين قرأ عليهم دائما في غفلة عن هافن لم ينقل عن تصور المعنى في ذهنه ينقل عن انطباقه على الواقع ولذلك نجد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كان وقوع الاذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق " فأجهلهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله ، اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتفنون به من بعض سوره في اعافل الجامعة فقددوا روح الدين وتبع الروح الجثمان الا قليلا من الرسو المائلة في جانب بروج البدع المشيدة واتما ابقى على تلك الرسوم تمسك العواء بها فلولا لم لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لا خضاع العامة ثم ولذلك يحارون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسو الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم لئلا تتوجه نفوس اجهور الى الكتاب . فيعرو ريسهم الزلزال والاضطراب ، هذا هو الحجاب بن الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - اسمه لعارف بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم العامي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو الاكثرين من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه العبادة ولكن ما بان هؤلاء، وأولئك لا يمتدحون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظلمهم وحسبانهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالآيات حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاما ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أحدهم في الله جمل فتنة الناس كعذاب الله ، وآثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من امثاله لا يهتم هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبني في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أم حسبت أن هؤلاء الذين ينشئون أنفسهم وينشئون الناس بدعواهم الايمان وغرورهم بالانتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس بجهلهم وأمانهم ، كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال عليها الامد بعد زمن البئسمة قتست من أفرادها القلوب وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزونا ايمانهم ولا سادسهم باليزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح من الضال . سادسهم باليزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح من الضال . سادسهم باليزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح من الضال .

وما ذكرنا في تفسيرها بما في معناها وانما البدع الغريب، والامر المجيب،
الذي لم يعرف له نظير في أمة من الامم هو ما رآه في هذا المصر من
تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم
لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوا لما وعوها،
ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها، ولم يعرفوا معظم أحكامه
وما يعرفونه منها لا يملكون به، وأحجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من
الوقاحة والتهم أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانصار السنة وعرفاء الشريعة
وحجج العقائد وحكام الاحكام ويجادلونهم في الله بنير علم ولا هدى
ولا كتاب منير، وقد حنوا رابطة الدين، ودعوا الى رابطة أخرى يسمونها
الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين،— وما جرأهم على ذلك كله الا جهل العامة
وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين، والادعياء الجاهلين، ولو كان
هؤلاء على شيء من الايمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوي
التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الابرار. لكنهم لا هم
لهم الا العامة التي يتنون عندها الرزق والاستعلاء في الارض وهم في
ما آمن من فهمها معنى الايمان وصفات أهله لانهم يحولون بينها وبين كل
من يوحه وجهها الى كتاب الله تعالى الهادي الى ذلك

جس الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها
المحرفون واسندوا بها آيات النفس وصفات الخدعة التي يفتنون بها العامة.
أكبر آيات الايمان وأظهرها الاهتداء بكتاب الله تعالى والدعوة اليه
وينارده على كل مخلصه واحتمل البأساء والضراء في سبيل الحق الذي
يهدي له، والخير لذي يحض عليه، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن بخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لايامه
في كتاب الله ،

فيا أيها المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه الذي يحسب انه من
أهل الجنة لانه ولد وربي بين المسلمين ، ورخصي يعض ما هم عليه من
رسوم الدين ، أو انكالا على شفاعة الاولين ، اقرأ أو اسمع وتأمل ما طاب
الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقهم من اتباع النبيين ،
وبأيها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس
بأمانيك ولا أماني الكاتبن ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين
والنافقين ، فليكن أن تذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم
عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلمتم الناس بقراءة مطولات
الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقيهية ، والاكتفاء
من علم الايمان بمثل السنوية والنسفية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى
فأحصوا ما فيه من الشب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان ،)

ويا أيها الامراء والسلاطين ، الذين اتطمح لانفسكم الرياسة في هذا
الدين ، وافضة السلطة الدينية على العلماء والحاكين ، اعلموا انكم مخاطبون
كثيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالاتباع واليكم أولا وبالذات ،
لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ومنكم من سلبها أيضاً
حرية القول والدعوة ، فليكن ان تحفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تحملوا
في سبيل الحق الأساء والضراء ، وان تبدلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب
التي خزنها - فكم يسر الله منكم ان تبدلوا 4

على أصل سلطنتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بمد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموها في أنفس رعيكم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعالمهم ، وغنيهم وفقيرهم ، لتكونوا أئمة هدى ونور ، لأئمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم انكم ، واثم جميع الامم التي منيت بكم ،

وجلة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة هن آيات الايمان وثمراتها في النفس والاعمال وهن يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقيامهم بحقوق الايمان الابد التفرط فيها . ثم انهم لينون أنفسهم بالجنة ، بدلائلهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات البينات التي تقرر عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما تعرضه عليهم لسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم القور والاماني فما بالك بمجموعها ، فلي المسلم المذعن ان يشغله تطييقها على نفسه ، عن اشتغاله بعبود غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى : ويهجر الراغبين عنها غرورا بزينة الحياة الدنيا ،

ومن مباحث المنقذ في الآية أن الجلال فسر ، ثم ، هنابيل والهجرة فجعلها ناضاب مع لاستنبه تبعاً ، بصريين ووفد كثير من المفسرين وفل الأستاذ الامه ن ، ثم ، تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور ذم معنى الاضراب في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون «أم» في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل
 « أم » للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المنى ان الزخشرى هو
 الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدى أيضاً . وعزاجيها
 للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن السجري عن جميع
 البصريين انها أبدا بمعنى بل والمهمزة جميعاً وان الكوفيين خالفوه في
 ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو « م جعلوا لله شركاء » ليس
 على الاستفهام :

وذكر سيبويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة
 والتسوية وان أم المنفصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد الخبر وبعد ان
 مثل لما قال : وبمئزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزيل الكتاب لارب فيه
 من رب العالمين * ٢ أم يقولون اقراء) فجاء هذا الكلام على كلام العرب
 ليعرفوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (١٦ : ٤٣) أم اتخذ مما يخلق بنات
 وأصفاكم بالبين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز
 وجل لم يخذلوا ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليصروا ضلالهم : اه
 وفسر الجلال « لما » بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيبويه
 ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء
 فنقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد كيدانه لا وجه
 لحسبائهم أن يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزخشرى
 ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية
 وأمثالها . وفي المنى ان « لما » تعارق « لم » في خمسة أمور فتراجع هناك

(٢١٥ : ٢١١) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ : قُلْ مَا أَفْقَمْتُ مِنْ خَيْرٍ
 فَلِلَّهِ الْبَدَنُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنَّاسِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ •

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
 مَا رَزَقْنَاكُمْ) الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن
 والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا
 مِنْ دِيَارِهِمْ فِي سَرْدِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَةِ • ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك
 وقتنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول
 هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من
 شأنها أن ترد للحاجة الى معرفة حكمها على أن ما تقدم من بيان التحام آيات
 القرآن والتامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن
 لا تناسب بينها فقوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ • الخ متصل بما قبله
 في المفزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا
 هو الذي أغراه بالشقاق والخلاف وان أهل الحق والدين هم الذين
 يعملون لبأساء والنصراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم
 في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الانفاق في سبيل الله
 وبذل المال كيدن لنفس كلام من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم
 توجه نفسه الى البذل فيسأل عن صريته فجاء بعده السؤال مقرونا بالجواب
 وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفعل • أخرج ابن
 جرير عن ابن جريج قال سألت المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أين
 يضعون أموالهم فنزلت الآية • وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجرح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فزلت . قال بعض المفسرين ان هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره انها من رواية الكلبي عنه وهي واحدة قالوا انها اوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه انها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي ديناراً فقال « أنفقه على نفسك » قال ان لي دينارين قال « أنفقهما على أهلِكَ » قال ان لي ثلاثة قال « أنفقها على خادمك » قال ان لي أربعة قال « أنفقها على والديك » قال ان لي خمسة قال « أنفقها على قرابتك » قال ان لي ستة قال « أنفقها في سبيل الله تعالى » هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « تصدقوا » فقال رجل عندي دينار قال « تصدق به على نفسك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على زوجتك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك » قال عندي دينار آخر قال « أنت أبصر به » ورواه أبو داود ولكنه قدم الولد على الزوجة . ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكروا ان ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لانه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على اسلوب الحكيم كانه قال انه ينبغي السؤال عن من ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فان جعل السؤال بما خاصا بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس المراد من قوله « من ينفق » أو نوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعير وانما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أعلام العرب القرآن جاريا على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق القفال الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال واردا بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أسروا به اتفاق مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوما لم ينصرف الهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراد تعيين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩) قالوا ادع اننا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لم نهندون . ٧٠ قال انه يقول انها بقرة (لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقا لتلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفها كذا فقوله : ماهي لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي يبا تميز تلك البقرة عن غير هاف هذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لتلك السؤال فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أسروا باتفاقه ماهو . وجب أن يتطاع بأن مرادهم من قوله ماذا ينفقون ليس هو طلب ماهية بل طلب المنصرف فهذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقد ان السؤال كان عن الامرين - ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر في إرادته عنهم الاول وحذف الثاني للطمع به ودلالة الجواب عليه فذكر فيه الامرين . هو قوله تعالى - قل ما أنفقتم من خير . وهذا هو المنفق وانخير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان اكثرين قبوه بالكثير . لكن قوله ههنا من خير يم القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصدق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المـ صرف فهو قوله فلو الدين والاقرين واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴿قدم والدين لمكانتهما وفسروا الاقرين بالاولاد واولادهم ولا شك أن أقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان أقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الاقرين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكان الذين حملوا لفظ الاقرين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في التقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الاقرين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها. ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والاقرين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿وما قتلوا من خير﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان ومن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لامن يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمسكاتب يساعد على أداء نجومه وكثير الاتفاق من أعمال الخير هو فان الله به عليم ﴿لا ينيب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٧) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّةُ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٧:٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قَاتِلِ فِيهِ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْأَنْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِيكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِذَا شَاءُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • (٢١٨:٢١٩) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَرْجُونَ رَحْمَةً اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ •

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عمرو بن قنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته في ثمانية من المهاجرين في رجب مقله من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقل أخرج انت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فمضت به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك عى الذهاب • مضت فمضت يومين ففتح الكتاب فإذا فيه انت امض حتى تسر نخعة فأتنا من أخير قريش يا نصيبك منهم ولم يأمره بقتال • فقال لأصحابه وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فبنطق معي فمض لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهایی أن أستكره منكم أحدا : فضى القوم معه حتى كانوا ينجران أضل
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يمتقبانه فتخلفا عليه
يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فر بهم عمرو بن الحضري والحكم
ابن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبدالله وأشرف
لهم عكاشة ابن حصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمارة ليس
عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان
آخر يوم من جمادى فقالوا لئن قتلتموه انكم تقتلونهم في الشهر الحرام
ولئن تركتموه ليدخان في هذه الليلة الحرم فليمتن منكم فأجمع القوم
على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضري بسهم فقتله
واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأقلت نوفل وأعجزهم
واستاقوا المير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين
والمير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم
(أي ندموا) وظنوا ان قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت
قريش حين بنهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر
الرجال واستحل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام)
الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المير وفدى الاسيرين . وفي رواية
الزهري عن عمرو انه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيحل القتال في الشهر الحرام
فنزلت . هكذا أورد القصة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في
- - - - - »

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ماعدا بن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال لهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : قال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأُنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومضى على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

✽ كتب عليكم القتال ✽ الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بتوحيه تعالى في سورة الحجج (٢٢: ٣٩ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) لايات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٤: ٩٥) فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعادة الحسنی) وهو مردود بان القاعدین هنا أو الأضرر المعجزون عن القتال نطقت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال حكمهم في سورة براءة وقيل لا قتال يجب في عمر مرة واحدة . وقد انمقد لاجماع بعد هذا اندرز انني كان في تمرن شني عني أن اجهاد من فروض الكفاية الا أن يستحل لعدو بلاد المسلمين فذا فيكون فرض عين . أما قوله تعالى ✽ وهو كره لكم ✽ فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة وهذا لا يناق الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث انه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

هذا تقرر ما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وجيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تهيد ان ما دخلت عليه من شأنه أن يقع ، لانه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بئث والعرب في قتال مستمر ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتات به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا بإقامته والدعوة اليه . وثم وجه آخر وهو ان كرههم القتال لم يكن خوفاً عني نفسه ان يبيسوا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وإنما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في قلوبهم، وثبتها الايمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالسهم بالسف والسنان، وجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» مالا يظهر في المعنى الذي قبله ويصدق عليه «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزين لهم من الايمان ما زين لكم، هو من الاقيسة الباطلة فإن الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فمنهم من ساءت خليقته، وأحاطت بخطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ الى عقله، ولا لب الخير طريق الى قلبه، فلا نفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الامة كمثل الدم الفاسد في الجسم اذا لم يخرج منه فانه يفسده، ولم يأمر الله بقتلهم، الا رحمة بمجموع الامة أن تقسد بهم، فلا تقاسون على من سلمت فطرته، وحسنت سريرته. - حتى كان وقوعهم في الباطل جهلاً منهم بالحق، وأصابتهم بدخ الشّر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وإنما الله هو الذي يعلم ذلك فامشوا أمره. وأما معناه على الوجه الاول مما أورد الاستاذ الامام فهو ان سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحرز به على الباطل وأحزانه ما استمست حزب الله بخفته فأقاموه ودعوا اليه ودفعوا عنه وأن تقوموا عن المدافعة ضعف في الحق يقري به عداؤه ويطعمهم باستكيل بحزبه حتى يتألبوا عليه ويقعوا به، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قتلهم، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، (٢٤٩ وم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ماخبأ لكم في غيبه وتستجدونه في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه ،

ومن عجيب ما رأى العيان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد قوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها . بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه والمكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعمما يراه ويرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل الفارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بإطلاقه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تعقيد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان

كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أو لما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء يجذب الناس الى الايمان بجاذب الدليل والحجة ، - وهو الأرجح - بين سبغاته مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال منها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة واصرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه تقليل للشر لما كان له مما عساه عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيئ عند المسلمين من ترك القتال في هذه الأشهر . « يكونوا يمشون عند أخذ المير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائين هم المؤمنون وقيل هم
المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين
وارشاد للمؤمنين وهي

﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ
« عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه
أمر كبير مستنكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمه القتال
في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس النزول
في الحرم ولا في الأشهر الحرم الا على سبيل الدفع وأن هذا حكم باق
الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة
فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص
بعام وفيه خلاف وما آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر
حرام مطلقا لان قصص قتال فيها نكرة في حين ثبت ذلك فيهم . ولهم
في الآية كلام كثير والظاهر ابتداء ثبوت كون القتال في «شهر الحرام»
كبيراً بهذه الآية على ان فعله عبد الله بن جحش ومعهما فعله المسلمون
من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب
أبصر من اذا لم يكن بد من أحدهم ولا شك ان القتال في نفسه
مركب كبير وحرمة عظيمة وانما يرتكب لانه ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى
﴿ وصعدن سبيل الله ﴾ لطريق النوص « به وهو لاسلام وكان المشركون
يتنعمون ناس من يعقوب من يسهو وذنوبه في نفسه وأهله وماله ويعمنونه من
هجرة الى النبي عليه السلام » وكفر به ﴿ أي بالله تعالى ﴾ والمسجد
الحرم ﴿ أي وصعدن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتمار

﴿ واخراج أهل منته ﴾ وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله
 في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير
 حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم الى عليها المشركون
 هو أكبر عند الله ﴿ من القتال في الشر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت
 ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال
 ﴿ والفتنة أكبر من القتل ﴾ وكان المشركون يقتلون المؤمنين عن دينهم بإلقاء
 الشبهات وبمعامل من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال
 وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكوى بها
 ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر
 النار به كالبرص . وعن أم هانئ قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد
 الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فربهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
 صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة : وفي رواية صبرا يا آل ياسر
 اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم
 عمار لابي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة وهو الذي عهد
 اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تقتن في دينها فلم تجبه لما يسأل
 ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضى الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان
 أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بمحمد الا انك عشقته لجمالته : يؤذيها
 بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم
 الاصائف يعذب به بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتنه فكان
 يحيمه ويطشقه ليلة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على
 " من عظم من رتة " الذي ينضج اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة و تقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتبعد
اللات والعزى فيأبى ذلك رهات عليه نفسه في الله عز وجل وكأوا يطمونه
للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شهاب مكة وهو يقول «أحد
أحد» وحكى خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيته يوم ما وقد أوقد
لي نار وضعوها على ظهري فأطلقها إلا ودك (دهن) ظهري : فهذا
نموذج من فتنة المشركين لضغفاء المسلمين وما امتنع منهم إلا من له عصبة من
قومه عز عيهم إسماله فنصوه . على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه
وعناية الله تعالى به لم يسلم من أيذائهم فقد وضعوا سلا الجزور (كرس البعير
المملوء قرناً) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا
له بضروب من الأذى كفاه الله شرها كما قال تعالى (٩٥: ١٥) إنا كفيناك
المستهزئين) وسيجي ذكرهم وسنذكر ينائهم في موضعه إن شاء الله تعالى
هذا ما كان المشركون يصفون به المؤمنين في حربه ضعفه وما
هاجروا واكثروا صاروا يتصدونهم بالقتل لأحد الدين ولذلك قال تعالى
﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ عاد إلى
خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم أن أولئك
المشركين لا هم إلا منع الإسلام من الأرض فترك قتالهم هو الذي
يبيد الحق وأهله ، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة ، طمع في غير مطمع ،
والقتال في الشهر الحرام ، أهون من الفتنة عن الإسلام ، لو لم يحتف بها
غيرها من الآثام ، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن
المسجد الحرام وإخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه . ولما ذكر
الردة التي يغونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أي بطلت وفسدت حتى كان واحد منهم لم يعمل صالحاً قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بعقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء. وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تفسد روحه ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية، ولا يعطى شيئاً من أحكام المسلمين الظاهرة، فيخسر الدنيا والآخرة. يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيراً قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امرأته طلاقاً بائناً فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بمقد جديد. ويقول غيرهم ان حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امرأته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصمتها وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بمقد جديد. وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطلب من كتبهم. ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الاساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديع إحكامه إلهاً أبده وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو متعدي ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد. و(٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن المؤمن الحق يتصور الكون لا يعتمد من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبها وذهاب صورها فإذا كان الدم المحض غير معقول، والنحول في الصور مألوف منظوره فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الايمان ركن من أركان الارتقاء البشري لانه يبعث البشر الى الاستعداد لذلك العالم الاوسع الاكمل ويعرفهم بأن وجودهم أكتم وأبقى مما يتوهمون . و(٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . فهذه الاصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان به معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لحظه لمن الكمال في دياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة الا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام اذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والظفیان، ومن ايذاكم وقتكم عن الايمان، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، يخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تجمعوا عن قتالهم عند الامكان. و' أن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام،

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين . ناسب ان يذكر جزاء مؤمنين المهاجرين واجهادين، ولذلك قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوصان والاهل وهي من المجر ضد الوصل . ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وفتنهم الى المذبحة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنوه بما يمنون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الاسلام بأهله ويقدّر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تحب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤدي اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يستقدون ولا يمكنون من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أساليبها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون . والله غفور رحيم . يفقر لهم ما عساه يفرط منهم ويتغمد برحمته ورضوانه

(٢١٦: ١١٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْسِهِمَا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقِيمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٧: ٢٢٠) في الدنيا والآخرة، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَسْرِ قُلِ الْيَسْرُ خَيْرٌ، وَأَنْ تَخْاطَبُوا فِي خَوَائِكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا أَنْتُمْ فِيهِ سَاهِدٌ، وَهُوَ شَاءَ اللَّهُ لَا هَافِيَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَزِيذٌ حَكِيمٌ .

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال
 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر
 فسألوا رسول الله (ص) عنهما فزل الله به يستلونك عن الخمر والميسر
 الآية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال أتم كبير وكأوا يشربون الخمر حتى كان
 يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب غلط في قراءته
 فأنزل الله آية أغلظ منها (٤: ٣٣) يأيا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
 سكارى الآية ثم نزلت آية أغلظ من ذلك (٥: ٩٠) يأيا الذين آمنوا إنما الخمر
 والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله «فهل أنتم
 منتهون» قالوا انتهينا ربنا. وقال الجلال في تفسير آية البقرة أنها لما نزلت شربها
 قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائدة وهو مخالف للإطلاق الذي
 نقلناه آتقا عن كتاب أسباب النزول له. وروى أحمد وأبو داود الترمذي
 وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر يا شافيا
 فإنها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية فدعي عمر فقرأت عليه فقال
 اللهم بين لنا في الخمر يا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء «يا أيها الذين
 آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان ينادي رسول الله صلى الله
 عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لا يقرب الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت
 عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر يا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي
 عمر فقرأت عليه فلما بلغ «فهل أنتم منتهون» قال عمر انتهينا انتهينا وفي
 النفس شيء من هذه الروايات التي توم أن الآيات نزلت متتابعة وأن
 نزل الله تعالى «فيها أتم كبير» وقوله «وإنهما أكبر من نفعهما» لم يكن
 كافيا لكف الصحابة عن شرب الخمر كما في الرواية الأولى ولا يتوقف فهم

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالدم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات ثلاثا تحضره الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدرج بالتكليف ما لا يخفى . قال الفقهاء والحكماء في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فلم يعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدرج وهذا الرق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يتمتعون عن الشرب في أكثر الاوقات ثلاثا تقوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لأنها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزولا وقد ذهب بعض الاثمة الى أن الخمر حُرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدرجيا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه . ضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة فتروا الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون كلهم رأوا أنه ييسر لهم أن يتفموا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا .

أَوْ يَسْتَتِقُوا التَّكْلِيفَ فَرَنَ مِنْ حِكْمِ اللَّهِ أَنْ رَبَّاهُمْ عَلَى الْاِقْتِنَاعِ بِأَسْرَارِ
التَّشْرِيعِ وَفَوَائِدِهِ لِيَأْخُذُوهُ بِقُوَّةٍ وَعَقْلٍ

لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال
خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الحمار وهو النصف الذي
تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب
يستر العقل ويغطيهِ، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي
خالطه ومثله خامر الشيء الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كلم) إذا تغير
عما كان عليه والمصير يتغير فيكون خمرًا أو بمعنى الإدراك من خمر المجين
ونحوه فاختمر أي بلغ وقت ادراكه وقال ابن الأعرابي أنه يقال سميت الخمر
خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني
ظاهرة في هذه الاشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصح إطلاق
اسم الخمر لثة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كأجوهري
وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري وأحمد صاحب الفقه وس. والظاهر
أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للمدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت
تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لتطلق اللفظ على مسكر سواء وهو
ما زعمه بعض الناس والخفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد
وقذف بالزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة
وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين
ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الخمر حرمت
بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص
القرآن ابتداءً وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من

الغيب والتمر والخنطة والشعير والقدرة والخمر ما خامر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر» وروى زيادة «وكل خمر حرام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويهربون عن ذلك بحدا الخمر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليعين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلامشقة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه للرايح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسرو الشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجل) كانوا يتقاسرون عليه سمي ميسرا لانه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر أي لانه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقاسرين جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل. وأما كيفية عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قدام (بالكسر) وهي الأزام والاقلام - القذ والتوأم والرقيب والحلس (ككتف) والمسبل والمطى والنافس والنيح والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا ولبس الثلاثة الأخيرة

شيء فلفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللطس أربعة وللنفس خمسة وللسبل ستة وللملئ سبعة وهو أعلاها . وكانوا يحملون هذه الأزام في الرابطة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يحملها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فنخرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لانصيب له لم يأخذ شيئا ونرم عن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم بالتحريك وهو في الاصل تمر المضاء لا يتنفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرین عشره	فأودعوها صحفاً منشره
لها فروض ولها نصيب	القذ والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهم ثم النفس	وبعده مسبون السادس
ثم الملئ كاسه الملئ	صاحبه في الياسرین الأعلى
والوعد والسفيح والمنيع	غفل فما فيها يرى ريح

قد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما

﴿ قل فيهما إثم كبير ﴾ قرأ حمزة والكسائي « كثير » من الكثرة وقرأ الباقر « كبير » من الكبير وإنما كان إثم آخر كبيراً لأن مضرتهما كبيرة ولا إثم إلا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والمقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد إثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهواء (قد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكارى يسرع اليهم التشوّه فتجحف أعيانهم وتمتنع سخنتهم وتمظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكور (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالمهرم جسمًا وعقلًا ، ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فتكا ذريعا على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر الا بتركه وقد قيل ان نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفا أو منتشرا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الاوربيون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو سلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكاييا والسجون »

وقد قال الأطباء ان السكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتحتل موازنة الجسم وتمتطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الخلق الاتهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى ينلظ نسيجها

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضاعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في السم أنه يمازجته ليعيق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور فجأة ، ويضاعف مرونة الشرايين فتتدد وتلفظ حتى تنسد أحيانا فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون التشنجات التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الخبجرة وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحمة الصوت والسعال وأعظمها تدور الرئة أي السل القاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان ، وأما تأثيره في المجمع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكور لا يكون نبيا وولد ولده يكون شرآ من ولده وأضعف بدنا وعتلا وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمره لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر الملل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠: ٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر ينوله منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فن السكران يكون في هبته وكلامه وحر كانه بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلا وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله والاضطبط

في أفكاره وأقواله . وينقلون عن السكاري من النوادر الثرية ما يكفي في ردع من لهشرف وعقل عن الخمر فيراجع ذلك في كتب الادب والمحاضرة ومما ذكر عن المحدثين ان ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يقول في يده ويمسح به وجهه كهيفة المتوضىء ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا : ومنها ان جريمة السكر تنري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجريء عليها ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كماورد في الحديث فهذه اشارة الى مضرتها في النفس من حيث الاخلاق والآداب

ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتقضي الثروة كما قال عنزة « فاذا شربت فأنني مستهلك مالي » اليت . ولم تكن الخمر مذهباً للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا هذا لاسيما في هذه البلاد فان أنواع الخمر كثرت ومنها ما هو غالي الثمن جدائهم ان المتجربين بها كثيرا ما يقرنون بينها وبين القيادة الى الزنا وفي مصر القاهرة يوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء الراقصات الموسسات يدخلها الرجال زرافات وافذاذا ويتبارون ثم في النفقة حتى يخسر الرجل في ليلة المئين والالوف . وان الخمار ليفتح في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الاهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغلاتها وقطنها وتجارتها في يد (الخواجه) صاحب الحانة . وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما لاهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل ان ما يصرف في مصر على الخمر يعادل ما يصرف في فرنسا كلها

ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد الى الله تعالى أن لا يدرك الله عبادته من العبادات لاسيما الصلاة التي

هي حماد الدين ولذلك قال تعالى في آية المائة بعد ما تقدم آفا « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » وسياقي إيضاح هذا المعنى في تفسير سورة المائة ان شاء الله تعالى . فهذا شيء من البيان لكون إثم الخمر كبيرا بمعنى ان كبره يكبر ضرره أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه . وقد يشق بعض المبطلين بشرب الخمر في بعض تلك المضرات الصحية أو يترهون انه يسهل عليهم التوقي منها وهيئات حيات لما يتوهون فان المزاج الذي يتحلل سم الخمر الذي يسمى الكحول أو الفول زمتا طويلا بحيث يضر الناس بحسن صحة صاحبه قليل في الناس ولكن هؤلاء المبطلين يقيسون على النادر ويجهلون الاصل الغالب وهو انه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسده أو عقله ومداركة أو ولده وذريته . وأما المضرات المعنوية فيقل في متادي السكر من يحفل بها على ان منهم من يرى انه يسهل عليه تجنبها

وأما كون إثم الميسر كبيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لا مشاحة فيه ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله ومن مضراته ما به اليه الاستاذ الامام ولم يسبقه اليه أحد من المفسرين وهو افساد التربة بتعويد النفس على الكسل وانقطار الرزق من الطريق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال الياسرين (المقاسرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران . ومنها وهو أشهر ما أغريب البيوت فجأة بالانتقال من الفنى الى الفقر في ساعة واحدة فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الفنى والرزق وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة

أما المنافع في الخمر فأهمها التجارة فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا للثروة ومادة عظيمة للتجارة ولولا ذلك لقلب عقلاء الافرنج على جباههم وأبطلوا عمل الخمر ويصعب حتى لا يبقى منها لا ما يعمل سرا كما هو شأن الناس في الاذات المنوعة .. وقد كانت العرب تسخون في شراء الخمر مالا تسخون في غيرها وكانوا يمدون ترك

الماكسة فيها مكرومة وفضية فيكثر ربح محتلبها وبائنها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار قائداوي بالجر لا يثقل مع شربها للشوة والقدرة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة ومنها أنها تسخي البخل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية فافها لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافعها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة إليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر فرب غلطة من قائد تذهب بحيشته وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لا نجاح لها إلا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامثال من الجنود . ويدعون من منافع بعض الخمر القليلة التأثير كالجمعة (البيرة) التغذية والتحليل ويسجني جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوباً من الماء أشد تحليلاً من كوب منها . على أنه ليس في الخبز والماء ضرراً ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الراجح وأريحيته ومنها ان يصير الفقير غنياً من غير ثعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منها بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحسن ينفيه ولا حاجة إليه في التنفير عن الجريعتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وإني أعلمكم أكبر منفعتهما ﴾ - وهذا القول ارشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يبتدوا منه إلى القاعدتين القتين فقررتا بعد في الاسلام قاعدة دواء المفاسد بدم على جلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

ترك أي منفعة ضرراً. ولكن لم يمتد إلى ذلك جميعهم إذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرما على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فاتها تزيد في حرارتك فقال : ماأنا بأخذ جملي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأسي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالأولى - أكبر من نفعها وقد ألفت جمعيات في أوروبا وأمريكا لسمي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة إلى ذلك والسمي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمر فالأيام والأجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعها فإن أطباء هذا العصر يصنفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لمبادئه ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابيه بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الدكاك والفتنة وأدعياء السلم والمدنية من استعبدوا سلطان الفذة فصرهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صرهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن ترثيم عليه فأسرفوا في مدقرة الخمر حتى غيضت عين حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الاكتحال فخرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم مما كانت توجه من ذكائهم واستعبدوا ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعدين ، وسرت عدواها إلى غيرهم من المتقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شر قدوة للفلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآفة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوابع المصطلمة ،

وه لا استاذ الامام في الدرس بهذه العبارة وقال إني كنت أقول ان المصريين لا يفتنون في جنس آخر وان استولى عليهم قروناً طويلة ولكن غيرهم قد يفتنى فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدينون لكل قوة فلا يؤثر فيهم القتل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظنون ما وجدوا قوتاً يفتنسون ويكثرون والسامل

لا يعدم في أرض زراعية كمصر قوتاً ولذلك تقلبت الأم على المصريين ثم زالت
أوزال سلطاتها عنهم وبقي المصريون مصريين لم سحتهم وصفاتهم وأخلاقهم
وعاداتهم ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا في
البلاد لاسيما هذه الخمر الافرنجية التي تباع للقراء والفلاحين وما هي بخمر
جملت للشرب وإنما هي المادة المحرقة السامة التي تسمى السيرون يضاف إليها
من الماء والسكر أو غير ذلك مما يمكن من تناولها . فإذا استمر السكر والفحش على
سريانها هذا فلا يعدم ان تنقرض الامة المصرية بعدجيلين أو ثلاثة كما انقرض
هنود أمريكا فلا يبقى منهم الا بقية من الخدم والاجراء عند من يظلمهم في الارض
فان السكر والزنا كللقراضين يقرضان الأم قرضاً

وأما كون اثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر لاسيما في هذا
العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعم ضررها حتى ان الحكومات الحرة التي
تبيح تجارة الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وتعاقد عليها على احترامها لحرية
الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل فتنفعة القمار وهمية
ومضراته حقيقية فان المقامر يبدل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لاجل
ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة لرجيحه على خطر الخسران والضياح والمسترسل
في اضاة المحقق طلباً للثوم يفسد فكره ويضعف عقله ولذلك ينهني الأمر
بكثير من المقامرين الى بيع أنفسهم (قتلها غماً) أو الرضى بعيشة القل والمهانة .
قال الاستاذ الامام اني أعرف رجلاً كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف
جنيه (٣ ملايين) فازال شيطان القمار يغربه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها
وعاش بقية حياته فقيراً مدمماً حتى مات جائعاً . وذكر انه ربح في ليلة تسع مئة
ألف فرنك فقال لا أبرح حتى آتئها مليوناً فلم يبرح حتى خسرها الى مليون آخر .
وهكذا شأن أكثر المقامرين يفترقون بالربح الذي يكون لهم أو لنسبهم أحياناً
فيستترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء . وليبيت القمار في مصر طرق في
استدراج الاغنياء لا يبقها المصريون على ما يرون من آثارها في تخريب بيوت
من اعتمدوا فأحبلها من اخوانهم . ويمكن أن يحلوا عقلاً رأى من ولده ميلاً

الى المقامرة لما شرته بعض أهلها فلما حانت وفاته وخاف أن يضعف ولده ما يرثه عنه وعلم ان النعمي لا يكون الا اغراء قال له يا بني أوصيك اذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتطلب معه فطلق الولد بدمه يبحث ويسأل وكلما دل على واحد علم منه ان هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى شيخ رث الثياب ، ظاهر الاكتئاب ، فلم من حاله ومقاله ان مآل المقامر الى أسوأ مآب ، وأن والده قد اجتهد بتصحيحه فأصاب ، وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، ورجع هو الى رشده وأتاب ، فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب ، ويشترك الميسر مع الحمر في ان متعاطيها قلما يقدر على تركها والسلامة من بلائها لان الخمر تأثيرا في العصب يدعو الى العود الى شربها والاكتناز منها فان ما تحدته من التنبه يعقبه خمود وفور بمقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران بعد الصحو أنه مضطر الى الاعادة ليزول عنه ما حل به فاذا هو عاد قويت الداعية . وأما الميسر فان صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة ويضعف الادراك حتى تمر مقاومة هذا الطمع الوهمي . وهذا سر ما في هاتين الجريمتين

وجملة القول ان الله تعالى قد هدانا لان نعلم مضرات الخمر والميسر يبحثنا لتكون على بصيرة في تحريمهما علينا واتنا نرى الأم التي لا تدين بالاسلام ولم تخاطب من الله تعالى بهذه الهداية قد اهدت الى ما لم يهتد اليه من تلك المضار وأنشأت نولف جمعيت قسعي في امال هاتين الجريمتين ونحن الذين منحنا تلك الهداية منذ ثلاثة عشر قرناً أنشأنا أخذ عن تلك الأمم ما أشنت هي تقاومه وتدمر حتى ان السكر قد غلب في رؤسهم دنيا والميسر قد انتشر في أمرائنا وكبرئنا ثم فساد بين دولهم تقليد الهمة . نبه الامة ذلام على هذه العبرة وقال انظروا الى من نعم الله عليهم بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونها وكيف حل بهم غضب الله تعالى فسلو معصيه وهو وبخشي ن يعتمد ذلك حتى يمز تداركه والعياذ بالله تعالى

قال تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) - قال السيوطي في كتاب

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن قرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما تنفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما تنفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى أن السؤال الأول عن الحر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد أن هذه الاسئلة كانت ما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بياناً لهذه الأحكام واجابة السائلين عند ما استشهدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها يسكون ليكونوا ممثلين لقوله « واففقوا في سبيل الله » ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الاتفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة لمعنى الاطلاق الذي يشعر بأن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الاطلاق في أول الاسلام وبمدح الإيثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أم وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدوا حتى يتكفروا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما يده لمصلحتهم العامة لاستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته ثم بعد ان تعزز الملة وتكثرت الأمة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله ويرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذوو العمل ان يفيض به على أهله وولده بعد أن كان مستغرقاً في السعي لتعزيز دينه ووقايتهم من الهو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد ان يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في 'الاتفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة وعابه الأكثر وقال بعضهم ان العفو يقضي الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم ويصير لهم مما يكون ناضلاً من حاجتهم وحاجة من يمولون . قرأ أبو هريرة (العفو)

بالرفع واللاقون بالنصب والاعرب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان
فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة : رجع بعضهم إلا خير لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو
ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بمحالمه لأنه خطاب عام ليس خاصا
بأهل جزيرة العرب ولا بمجال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الاتفاق ما وراء
الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان
كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة القوي
لا يجد ولا مشقة فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن
خزيمة من حديثه أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبت
غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » قول المرأة أفق علي أو طلقني
ويقول مملوكك أفق علي أو بعني ويقول وللك الى من تكلمي »

وقد توه الاستاذ الامام في هذا المقام بالاتفاق في حفظ مصالح لامة واحكامها
الخيرية فقال ماثله : ان الامة المؤلفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل
مالها في مصالحها العامة كأعداد القوة وتربية النابتة على ما يوسعها لاستعمالها ويقرر
الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً
من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن الواحد من لامة الأولى يعد بأمة
لأن أمته عون له بمدد جزأ منها ويعدّها كلاً له والأمة الثانية كلها لاتعد بواحد
لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخلد الآخر ويرى ان حياته بموته
فيكون كل واحد منهم في حكم الميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى
أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الارض فهو
لا يتصل بمن معه ليمدحهم يستمد منهم ويتدون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة
لهم التي تحقق معنى لأمة فيهم وإن لم تنهض أمة ولا ملّة الا بمثل هذا التعاون
وهو مساعدة الفتي الفقير واعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأم الكبيرة وقدمت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان التكلفة في الجمع بين السؤال عن الخير والميسر والسؤال عن الاتفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقيين من الناس فريقي يتفق المال بضير حساب في سبيل الانتم اما لتتأخر والتأخر فيها لا تخرفه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد اللفة وان ساءت عواقبها وفريق يتنقح في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمته بما يجمله للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والأعمال في هذا العصر التعليم والتربية . ولو بذل المصريون عشر ما يتفقون في الخير والميسر — لاسيا ما يسمونه الحضارة — على التعليم لتيسر لهم تعمير المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يجدد نوعهم ويبعد اليهم ما قدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك بين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى ما في الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر المضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالترك فتتركوه على بصيرة واتقاع بأنكم فعلتم ما فيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فتطلبوه ، فمن رحمته بكم لم يرد أن يعتكم ويكلفكم مالا تعلمون له فائدة ارغاما لارادته بكم وعقلكم بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكمكم الاحكام وأمرارها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحا لا تتصفوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضرر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان الممد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على انفرادها وإنما هو متعلق بها جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تتفكرون في أمورهما مما تنجم لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأنامي كاملين لا كالفين حسبوا أن الآخرة لا تنال إلا بتك الدنيا وإهمال الآخرة بالرة ففسرها وخسروا الآخرة معها

لان لدينا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انهم فوا الى 'الذات الجسدية' كاليهم
ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا يلاعن على الناس وعلى أنفسهم فحسروا
الآخرة والدنيا معها وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جيئاً
هو معنى ج. في الدعاء بقوله تعالى (٢٠١:٢) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة ، وتقدم تفسيرها فافقه الى يبين في مثل هذه الآيات أن لاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجود وطبعا وكل ما أمرنا الله تعالى به وهذا ان الله فهو من ديننا
ولذلك قال علماؤنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الفروض الدينية اذا أهملت لامة تبتئ منها فلم يبق من أفرادها من يكفيها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لهيئته الا من كان عاجزا عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به فقادروا عليه فأولئك هم المذنبون بالتقصير

على هذا قام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميم دعوته النافعة قاموا
به حق التعميم وعدوا القيام به من الدين عملا يمثل هذه الآية وغيرها من الآيات
ومضوا على ذلك قرونا الى أن غلا أقوام في دين وتبعوا سنن من قبلهم في
اهمال مصالح دينهم زعموا أن ذلك من زهد المطلوب أو لتوكل المحبوب وما هو
مهما في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت لشرعية فلا توجد خدمة اسلامية
على وجه الأرض تقيمها لانه لا يوجد من أهملها من يصلح لحكم الناس في هذه
المصور التي سمت فيها مصالح لامة واحكومات ، لتوسع في العلوه وانعزلت
وارتبطت لامة بعضها ببعض ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يحدون الاشتغال بالعلوم
وغنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين معدة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لمعدته مفضية الى الخروج منه وهذا هو دخول جحر
صبي لدي دخله من قبل وهو كما ترى خروج عن هدى لقران وقد يقال
ذا كان منقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته ان تذهب ودينه أن يفسد اذا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يمتد به من العلوم الدينية، لاجرم ان هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالايمان، ولكن أين من يتبعهما الآن، وقد قام هريق من الدين لم ينظروا في كتاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه اية قلاوة. ففكر تدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لانحجب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شك أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب ان يسان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الصكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويعهد اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانتظام الاحوال، وأعظم تسم في الامة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمجالاتها ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في النباوة والجهل، ان يقود واحدا منها فله قيادتها كلها؟ فمل يتفنى مثل هذا الحرف مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساغ في عقولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدول عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟؟

ثم قال تعالى ﴿ويستولونك عن اليتامى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وعبرم عن ابن عباس قال لما نزلت «ولا تقر برا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن» و«إن الذين يأكلون أموال اليتامى» الآية انطلق من كان عنده يتيم فزول طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجمل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذنبوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله : ويستولونك عن اليتامى : الآية . ذكره الله وولي في أسباب النزول نعم ان آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧: ٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم الا باتي هي أحسن) في سورة لامرًا وقوله تعالى (٩٣: ٩٠) فأما اليتيم فله تقهر) في سورة الضحى وقوله عز وجل (١٠٧: ٢١) فذلك الذي يدع اليتيم) في سورة المدعون حمل دع اليتيم وهو دلفه وجره بسنف أول آيات التكميز بالمدح وأجمع ما ورد في ذلك وأكده آيات سورة النساء وهي مدنية كسورة البقرة ومنها قوله تعالى (٤: ١٠) الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إنما يأكلون في بطونهم نار) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لأنهم لبلاغتهم يفهمون لوعيد في مثل هذه الآية فتحدث لهم من الذكري ولغة ملا يجد مثله من لم يوت لأغتهم. وايسر المراد بلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني والبيان فحفظوا في أذهانهم اللاكثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسنود اليه ونحو ذلك وإنما هي مقاصد الكلام ومفازة تغوص في أعماق القلوب كما يغوص الماء في لاسفنج فلا تدع فيها مكانًا يتعاصى عن تأثيرها كما قال الاستاذ الامام هذا التأثير ولا اعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وخرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم حتى أن ينالهم تنوع من الظلم المذكور في آية سورة نساء لأن الظلم يداول كل ما خرج عن الحق فذا حاط شئ في البقرة وأكل حدها مما شعري عالمها أكثر من لاخرتكون لزيادة من مال الآخرون كالزاد لفرضه ولو أعرف أو القرينة يذبح هذا الشاغل وما ذ كان الحيط بقيا وان لزيادة تكون هذه الظلم أو هي. حيا لذلك ثم صحابة عليهم الرضوان من جملة اليتامى قد نزل آية النساء وإن كانت امة جارية نساء من الناس فمواكلة الخطأ وسوء كماله من غير تدقيق فكان بعضهم يأبى ان يباعوا ليعتبروا من اليتيم عن عياله ولا يخالطوه في شيء حتى يسهلوا يطبخون له وحده ثم اتهم فظنوا الى ان هذا على ما فيه من خروج عياله لا مصححة فيه لئلا يملح هو مدة له في تربته ومضجته له وفيه من فخره عن مدني في فخره يكون في البيت كالكتاب ولا جرح في ماله وشرفه. ومن ههنا جات حكمة وحشية الى لسون عن طريق الجمع بين الأمرين وتوحيد بين المصلحتين بأن يعطى اليتيم في بيت كماله عزيزا كرامة كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته أن أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ لهؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو مخالطتهم ﴿ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ وقد أزالنا الكلمة الأولى من هذا الجواب الموجب شبهة المتأخمين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتحرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم نعرف إلا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو أن القيام عليهم لإصلاح نفوسهم بالتهذيب والتربية ، وإصلاح أموالهم بالشعب والتسمية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لأنفسهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم — خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير لقوام والكاملين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال إمامي : هذا الكلام يجمع انظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وإن تخالطوهم فإخوانكم » فعنايه أنه لا وجه لتأثم من مخالطتهم في أئنا كل والمشرى والمكسب فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة أن يكونوا خطاءً وشركاء في الملك والمماش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسمى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لا تنافاً مظنة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول إن تخالطوهم فعليكم أن تعلموا « أهلة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصيبته بادر الامكان » ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان ، وقيل « إن تخالطوهم فإخوانكم » أي « إن تخالطوهم فإخوانكم » أي « إن تخالطوهم فإخوانكم » أي « إن تخالطوهم فإخوانكم »

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا إليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من حب ولا خلاص للأقربين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بعد أفستد السياسة في الأمة فصار الأخ يطعم في مال أخيه ، ويحفر له من المأوى ، والعلة هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فسدت طباعهم واعتلت خلافتهم لا يوكل اليهم الرجوع إلى الفطرة ، وتحكيمها في معاملة اليتامى كالأخوة ، لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع الضمير والوجدان ، قاعدة يرجع إليها في هذا الشأن ، فقال

(والله يعلم المفسد من المصلح) أى أنه بكل أمر مخالطة اليتامى إلى حكم نوعة القرابة وءاطفة الأخوة من قلوبكم لا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الإصلاح لهم أو الإفساد فعليكم أن تراقبوه في أعمالكم ونياتكم وتعلموا أن سيحاسبكم على مثقال الذرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالإصلاح عملاً والمفسد هو من يأتي بالافساد فلا وحال كل معهما ظاهرة للعين وأما أيقظ الله تعالى القلوب إلى ذكر عله بذلك لتلاحظ طلاء على عمل وتتذكر جزاءه عليه فراقبه فيها خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة . فان شهوة تطعم تولد له حبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا غصه من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه . والأفاننا نرى أكثر الأوصياء على اليتامى في هذا الزمان يظهرن للعلاء إصلاح أحوالهم وتكثير أموالهم مع العفة وزعادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلاً لئلاً حتى أن واحدهم يصيح غنياً . فقرولا عمل له لا القيام على اليتيم ولا جرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيه يكون غنياً بها وكل من يطلب أن يذن وصياً . يتم ويسمى لذلك سعيه فهو موضع لفتة وقلم يوجد فيه من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يعمل قوصو . . مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم بين ما سجد له وتمنى منه عليه ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى بقوله (لا تأكلوا أموالهم التي أطعمكم) أي وقصمكم في الغنى وهو مشتقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامى وتربيتهم وحفظ أموالهم ولا يأخذ لكم بمخالطتهم ولا يأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكاف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذا أباح لكم مذلة البتامة على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على انتسامح فيه لعدم استغناء الخطاء عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المبين الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيتكم . (ان الله عزير حكيم) فلو شاء إعانتكم لمز على غيره منه من ذلك اذ لا عزة لعلو عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عباد جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطرم عليها . هكذا جعل الاستاذ الامام ذكر العزير في هذا المقام لتقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعتات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تطبيق المشيئة به وكل من الامرين مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لمزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين — مسألة الحر والميسر ومسئلة الاتفاق ومسئلة اليتامى — فابها وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس من الشهوات وتكليفهم الاتفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن منهم ما يضرهم من ذلك وكلفهم ما فيه مصلحتهم وأن هداهم الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الاستاذ الامام: التكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الاتفاق والسؤال عن الحر والميسر انه لما كان ذاتك السؤال الان مبينين لحال فريقتين من الناس في الاتفاق وبذل المال (على ما تقدم) فاسب ان يذكر بعدهم السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالاتفاق عليه وبذل المال في سبيل زريته وصلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترغيب بالاتفاق عليهم يبعد من هذه الآية وقد تكرر في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمذلة البتامة واليتامى والترغيب في الإصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مذدوب إليها أنهم من المستحقين لما نفقته من العفو الزائد عن حاجتنا فلا يلبق بنا أن نمكس نفضية ونطعم في فضول أموالهم لأنهم ضعفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذوداً عن مصالحهم . فجمع الاسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام والانتظام .

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتباع اعتدائه حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن التماسي فلم يهون بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم الأمثلة الأخوة وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته واتدكر بأحواله علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتذنبات فارتبها، أو لتعبد بألفاظها دون الاهتداء بمعانيها، ومن أخذه هزة عند سماع مثل قوله تعالى «والله يعلم المفسد من المصلح» فهذا لا يثبت أن نزولهم هو لا يزول عن إفساده ولا يرجع إلى رشادهم ومنهم من يتزيا بزي المتقين، ويظهر في صورة الصالحين، ويكثر من التسبيح والتلاوة، وحضور صلاة الجماعة، حتى إذا ما جعل وصيا على يقيم لا يرى لذلك انتحت أورا في عمله، ولا ذلك السمات حاثلا دون ذلك، فهو إن أصلح شيئا يفسد أشياء، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاة، ذلك أن الإسلام قد صار نقلا ليدورية، وحركات بدنية، ليس له منبع في القلوب، ولا أثر صالح في الأفعال، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان، ولا يعبأ بأحركات والأقوال، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح،

(٢٢١ : ٢٢٠) وَلَا تَسْكِبُوا أَمْشَرَكْتَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَةً مُؤْمِنَةً
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ، وَلَا تَسْكِبُوا الْمَشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
وَلَعَلَّكُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ، (٢٢١ ف) أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِذَنِّهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

لا يثبت في سرداء مكة ثم تعمم في حجة ربط كل آية بها قبلها و ربط
ظاهر على ثوب بن مر - بلغة في آية - بقية نكاح بيني - اخرج بن
المذر وابن أبي حاتم وروحي عن مقدس بن نزل هذه آية في ابن أبي مرثد
بنغوي ساذن النبي صلى الله عليه وسلم في «عناق» أن يزوجها وهي مشركة

وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعني ولا تتكفوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرجه الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال فنزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فطعمها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأعتقها ولا تزوجنها : ففعل فطعن عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرجه ابن جرير عن السدي متعلماً .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبتكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تتكفوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعة خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه : روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم الى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأته فقات وبحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمة علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أبي تبوم ثم استعانت عليه فضر به ضرباً وجيحاً ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً واعلم الذي كان من أمره وأسر عناق ومالقي بسببها فقال يا رسول الله أحمل لي ان أزوجه وفي رواية إنها تمنعني فنزلت . وثمقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس ببيان لنزول هذه الآية وإنما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلعنها
ثم أنه فرغ فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص)
ما هي يا عبد الله ؟ قال هي بارسول الله نوصوم وتعلي ونحسن الوضوء ونشهد ان
لا إله الا الله وانك رسوله فقال : يا عبد الله هي مؤمنة : قال عبد الله فوالذي
بعتك بالحق لا اعتنينا ولا تزوجنا فضل فطمن عليه فاس من المسلمين قتلوا نكح
أمة وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركيين وينكحهم رغبة في انسابهم فأنزل
الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الالوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه
مفصل وذلك مختصر اختصاراً أوه ، ان الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله
تعالى « ولا أمة » الخ على ان السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول ان
الصحابة يذكرون ان الآية نزلت في كذا ولا يريدون به الا تفسيرها أي ان
معناها يتناول ذلك واذا ذكروا أسباباً فقد يمتنون انها نزلت عقبها . والالوسي يقول
ان السيوطي تعقب الواحد في السبب لأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا
التعقب على أنه حوى كتاب لوحيد وزيادات . وأما آية « ٣١: ٢٤ » زني لا ينكح
الا زانية أو مشركة ، فقد ذكرها السيوطي سببين أحدهما ان رجلاً أراد ان يتزوج
مرأة يقال لها أم ميزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني ان رجلاً يقال له مزيد أراد
ان يتزوج امرأة بمكة تصدقته يقال لها عنق رواء أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقد روى
الأول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرشد . ونكاح ، بجايا
كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع .
وجلة القول ان ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على ان المراد
بالمشركات غير الكليات من نساء العرب وذهب بعضهم الى ان المراد بالمشركيين
والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض مام عليه شرك وقد قل تعالى
بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١: ٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم
أيضاً بقوله تعالى (٤٨: ٤) ان الله لا يفر ان يشركه هو ويفر ما دون ذلك لمن يشاء)

ولو لم يكونوا مشركين لجازان بنفر الله لهم . وذهب الا كثرون الى ان المراد بالمشركت مشركت العرب اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك قال تعالى (١٠٥:٢) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الآية وقال تعالى (١٠٩:١) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتينيهم البينة) والعطف يقتضي المغايرة . وهذا القول هو القوي يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحمل من النساء ٥١:٥٥ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهي في سورة المائدة التي نزلت بعد سورة البقرة ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركت شامل للكتابات إن آية المائدة نسخت آية البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال أنها خصصتها بنفي الكتابيات والمقصود واحد . ورغم بعض المفسرين أن آية البقرة هي النسخة لآية المائدة وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا . وذهب بعضهم آية ١٠٩:١ على أن آية المائدة مقيدة بما إذا أسلمن وهذا ليس بشيء إذ بين على القيد المحذوف ولأن المشركت اذا أسلمن يحملن نكاحهن أيضاً بالاجماع وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره

وقد اختلف في المجهوس فقيل يدخلون في المشركين لانهم لا كتاب لهم وقيل بل كان لهم كتاب وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب وقد يشعر بأهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج (١٧:٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجهوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة) فالعطف يقتضي المنايسة وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجهوس في الجزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا .

أما ما استدله الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى (٣١:٩) سبحانه
ولعالي عما يشركون) وقوله (٤٨:٤) ان الله لا يفرق بين يدينه الا يفرق
عن الاول بأن قوله « يشركون » لا يقتضي ان من حكمي عنهم هذا افضل يشق
لهم من رصف يكون عنوانا لهم فيدخلوا في رصف من يسميهم القرآن بالمشركين
فان الشركاء لا يدخلون في رصف الشركاء بل يدخلون في رصف الشركاء

لا يدخل فيه كل من يتلبس بالنعل الذي شئت منه لوصف . مثل ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علما أو علوما ولو تعلم ما يتعلمون وفاتهم فيه ما لم يكن على زيجهم ومشاركهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفًا مستقلًا . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتغليظ فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئة بفقرانه على أنه لو شاء أن يفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركًا يفر الله له فيقال 'ن نفي الله عن أهل الكتاب يستلزم مفارقة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يفر لمن تبلغه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجعلها عنادا واستكبارا

وحاصل معنى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الخ ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين يذنبكم وينهم غ بقاء الحلاف والباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصبر لا تزويجهم ولا بالنزوح منهم . وأما الكتابات فقد جاء في سورة المائدة أنهم حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتابي المسلمة وقوله - ورضيه الاستاذ لامام - أنه على أصل المع وأهدوه بالسنة والاجماع . ولكن قد قال ن الاصل الااحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين والمشركتين تغليظا لاهل الشرك وبجل الكتابات تألغا لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا وسهولة شربتنا وهذا انما يظهر بالنزوح منهم لان الرجل هو صاحب لولاية والسلطة على المرأة فاذا هو أحسن معاملتها كل ذلك دليلا على أن ما هو عليه من الدين القويم، يدعو الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم ، المؤمنات فلا تظهر منه هذه لفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لاسيما في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق مثل ما أعماهن لاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين واذا قامت مد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التطليل الاتمي انعم منا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج لكتابي بالمسلة فلها حكمها لاعلا بالاصل أو نص لكتاب بل عملا بهذه الأدلة والتعير بنكحوا وتنكحوا بشعر أن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء الغواني يتولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي أن الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشرقة ولو أعجبكم جمالها وكذلك القس المؤمن خير من الحر المشرقة وإن كان جميلاً وقال آخرون أن المراد أمة الله وعبد الله أي أن المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه وبخشاءه ولذلك كان خيراً ممن يشرك به فكان في التمييز بالأمة والعبد إشعار بركة الخيرية. بيان ذلك أن ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وإنما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومناعه عالماً أن حرصها على ذلك كحرصه لأن حفظه منه وما كان الجمال الذي يروق الطرف، ليحقق في المرأة هذا الوصف، من قد يمنعه التباين في الاعتقاد، الذي ينعزم معه الركون والاتحاد، والمشرقة ليس لها دين يحرم الحيانة، ويرجب عليها الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها، وما تربت عليه في عشرينها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانتي الشياطين وأحلامها، تفنون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها، فإن ظل الرجل على أعجابه بجمالها، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واضلالها، وإن باطرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استباح تلك السريرة، فقد تنفخ عليه التمتع بالجمال، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكثائية ليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فاتها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالانبياء وبالحياة الآخرة وما فيها من الجزاء وتدبر بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة الذي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنسوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجبل يتأخذه به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه، يستفاد منه لا كبرياؤه فيه أو امانته وانجاده في الظاهر، مع الاعتقاد في

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيداه الله تعالى به من الآيات والبيّنات فيكل إيمانها ويصح إسلامه وتوثق أجرها صريحا، وإن كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحسنة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة فإنه بهالة من السلطان عليها وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لا يسهل عليها أن تقنعه بحققة ما هي عليه بل يخشى أن يزيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه . وهذا المعنى يفهم من لطيل النعي عن مناعة المشركين في قوله عز وجل

(أولئك يدعون الى النار) أي من شأنهم الدعوة الى أسباب دخول النار . وأفضلهم وصلة لزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها أن يدايح . أي يزيها ، كثيرة وكل نه هل وتسامح مع مشرك أو المشركه محظور مرهوب السر مما عثر . منه ان يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الحق (١٨: ١٠ هـ) لا شفعاء عند الله) وقولهم ٣٩: ٣٠ ما صدقهم لا يقربونا الى الله زلفى أفهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر ولم يعلم منها أهل شريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات أشركين أنفسهم شفعاء ووسطاء بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا يد في التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم . وقد اغتروا بظهور الألفاظ وجعلوا أهمية الشيء خبر اسمه إخراجا له عن حقيقته فهم قد عدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة بل أطلقوا عليه لفظ آخر كالاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله إلهاء ورؤساءهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعا وسبلة وتوهموا أن تحاذيه إلهاء أو رباهم تسببه بذلك وعنادته هو الحاق والرزق والحبي والميت استقلالاً ولورجوه في عتاد الذين نجو منهم من مشركين لوجودهم كما قال تعالى (١٨: ١٠) ويعبدون من دون الله . لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (٨٧: ٤٣) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . فإذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والغفور قد أفسدت جميع الاديان السماوية الأولى فما بالك بتأثير اتحادهم أزواجاً وهو يدعو الى كمال الدكون اليهم والمودة لهم والرحمة بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسبيل للشقاء والبوار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسوله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام الوثنية ، كإطعام الخلوطين شحاً من خصائص الألوهية ، وبأفراد الله سبحانه بالعبادة والسلطة النبوية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم بمحبة أو كسب خطيئة لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريراً لأن الله غالب على أمره (١٥٧: ٢) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فمحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة بإذن الله واراادته وهدايته وتوقيته فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي مأم عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار أصحابه له ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انها على غاية التباين وفيه ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم وان ما عليه المؤمنون لم يكن بوضهم وعلمهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بلفه عنه رسوله بإذنه وهدى ايه خلقه . وذكر الاسناد الامام وجهاً آخر في هذا وهو ان المراد باسم الجلالة (الله) هو ما يتقدمه فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحداً واحداً صمداً لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على قضمهم أو ضرهم وانما هو قائل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير للحوادث فيها ولا في غيرها من صفاته تعالى -- فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل الذي يدعوهم الى الجنة لانه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنحه ايمانه من الامرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به وانما كان أصلاً في ذلك لانه

التعبير ما نوس به في اللغة بعبء بالشيء عن المصروف له والغالب على أمره عن حد الحديث القدسي « ولا يزال عبدي يتقرب الي التواضع حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم مناهضة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات فالكتابة تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي نواقض زوجها المسلم فيها هو ايمان صحيح كالإيمان بالله والايان بالله واليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الصفات الا ان ذلك من الدعوة الى النار وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها من جهة الى دونهما ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتابية : ونقول في الجواب لو تحدثت عدة لمصرح الكتاب بمجوز الزواج بالكتابية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ما عدا هذه الشذوذة من الشيعة وكيف يستوي الفريقان — أهل الكتاب والمشركون — وقد فرق الكتاب واسعة بينهما في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٢٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٣: ٦٤) قولوا آمنا بالله وما أنزل الىنا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ولا نعبده الا ما آتانا من ربنا وما آتانا النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون وقوله فيها (٣: ٣٩) قل أتستنجسون في الله وهو ربكم ولنا عماما ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وقوله في (٢٩ : ٤٦) ولا تعبدوا أهل الكتاب اب لا يأتيهم أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آتانا الذي أنزل علينا وأنزل اليكم وإلهنا والمحكم واحد ونحن مسلمون » وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربهم واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو أننا مسلمون مخلصون وأنه طرأ عليهم الانحراف فأتخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم مالم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسوها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضمنت أخلاقتهم ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طرأ شيء من ذلك على من اتبعوا سنتهم منافاتبعوم شبرا بشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بناية لم يكن لهم مثلها وصرفنا في حاحه الى من يدعونا الى اقامة الاصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك الا أن الاصل الذي يجب ان يدعى اليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع الا اقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة لهُ وسلعة تجارة ولكنهم لا يدعون الى اقامته والعمل به بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع قد منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي ومنعه منع حقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المنتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا أننا لا نضل ما تنسكتنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالشركيين في حكم الله تعالى . والجملة ان ما عليه السكتانية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقد هما يشبه ضيقة بسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف

اعلموا سنة في تجر - ريسر ش ا - ريسر عليها هي أن تقتصر

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب - الآن فسيب سياسة الملوك والروساء ولوأقنا الكتاب وأقاموه لتقار بنا ورجعنا جميعاً الى الاصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الاشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتاتية عالمة فنفسد عليه عقاليده ولا عرض له عنها فينبغي ان يعرف هذا

ثم قال تعالى ﴿وَيبين آياته للناس﴾ أي يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس فلا يذكر لهم حكماً إلا ويبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على أن المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿لعلهم يتذكرون﴾ فيواظبون فإن الحكم إذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث أن يعمل الصل به فيتركه وينساه وإذا عرف علة ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به أن يحفظه ويقيمه حتى وجهه لا يكتفي بالصل بصورة وإن لم تؤد الى المراد منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وإن ما يشارك المتعوض في العلة يصلح حكمه وليتنا حملنا هذه القواعد ولم نرجع الى التمسك بالظواهر من غير عقل وياليتها ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، قالهم ذكرنا ما نسينا واهدنا الى الاعتبار بكتابتك والصل به لتكون من المفلحين

(٢٧١ : ٢٧٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ • (٢٧٣ : ٢٧٢) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتْكُمْ أَنْتَى شَتَمْتُمْ ، وَقَدْ مَوَّ لَا تُسِكُّمُ وَأَقْوُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُدْمُؤُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ •

قوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ هو السؤال الثالث من الاسئلة التي

وردت معطوفة بالواو وهو يصل بما قبله وما بعده من ذلك من الاحكام المتعلقة بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود وهؤلاء يشددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذكور في الفصل الخامس عشر من سفر اللاوي ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمثها يكون نجسا وكل من مس فراشها يفضل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يفضل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمثا عليه يكون نجاسة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا الخ والرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الاحكام عديم . وأما انصارى فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر الحيض وكانوا يخاطبون العرب في مواضع كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالخطوط والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصلحتهم فكان اختلاف ما عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس للسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة المصلحة فأنلوا كما في حديث أسد عند مسلم والترمذي فأقول في هذا على نبيه (ويسألونك عن الحيض) أي عن حكمه والحيض هو الحيض المعروف ولا حاجة الى تقدير محل الحيض فأنما يستل الشارع عن الاحكام (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يظفرن) قدم الله على الحكم ورتبه عليهما ليؤخذ ما قبل من المتساهلين الذين يرون الحرج عليهم تحكما ويعلم انه حكم للمصلحة لا لتعبد كما عليه اليهود والمعنى انه يجب على الرجال ترك غشيان نساءهم زمن الحيض لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن التشيان يزعج أعضاء النسل فيها الى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعة أخرى وهي إفراز الدم المعروف . وقد فسر الجلال الأذى بالقدر تبعاً لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة الى العدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطا بين افراط الغلاة الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمسه أو يمس ثيابها أو فراشها من التجاسات وتغريط المتساهلين الذين يستحلون تلاستها في الحيض على ما فيه من الأذى

والدنس وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إذ أمرت باعتزال النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم يفت مدة هذا الاعتزال بصبغة النهي والحسكة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملاسة النساء وإبقائها دون حد الإيذاء وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم القرب منهن بالمرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الحرم إنما هو لوقاع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يمسواها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهم الله عز وجل « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى » إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقوع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم أن هذا الحديث يخص للحديث الأول ولا في منعه فلا يجوز الاستمتاع إلا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بانفواء والخلاف فيه عند الأصريين معلوم قرأ الجزرة والكسائي وعاصم (يطهرن) تشديد الطاء واصله يطهرن والباقون بالتخفيف

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون فعل النساء وأما التطهر فهو من علمهن وهو يكون عقب الطهر واختلوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أو الدم وقال مجاهد وعكرمة أن قطع الدم محلها زوجها ولكن تنوضاً والجمهور على أن المراد به الاغتسال بالماء ن وحدوا لا قاله . وقال الحنفية أن طهرت لا أقل من عشر فلا تحل إلا إذا غسلت وأن طهرت لم تشرحت ولو لم تغسل وهو تفصيل غريب . والظاهر أن المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فأتوهن من حيث أمركم الله » الأمر الكوني أي فأتوهن من المآتي الذي كونه الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته

بمفظ النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به شريعة الله تعالى من طلب الزوج وتحريم الزانية فليس للمسلم أن يترك الزواج على ذية العبادة والتقرب إلى الله تعالى لأنه سبحانه قد امتن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لتسكن اليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله (٧٤:٢٥) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تقرب إلينا بترك ما شرعنا وامتن به على عباده وجهه من نعمه عليهم فاتيان النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي يتنهي بها النسل من أعظم العبادات وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خلقته وسننه في شريعته ولما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » الحديث وكان السائلين كانوا يوهوا أن الإسلام يكون كالأديان الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كالأديان الفطرية بحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين اذا خاطفوا سنة الفطرة بقلبة سلطانا فأثوا نساءهم في الحيض أو في غير المأني الذي أمر الله به يرجعون إليه ولا يصرون على فعلهم السيئ ﴾ ويجب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقذار ومن اتيان المنكر بل هؤلاء أحب إليه من الذين يقعون في الفتن ثم يتوبون منه ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية السابقة حكم الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكانت من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستيلاء لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاء كالاستنبات وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصریح بما فهم من قوله عز وجل « فأتوهن من حيث أمركم الله » أو بيان له فهو يقول أنه لم يأمر باتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب المثوبة إلا لأجل منع المنكر الشرعي والآلة كالمحفظات والحديث ولزوم فلا تمهلوا استدلالاً

المباشرة مقصوداً لذاته فأتوا النساء في الحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النهي عن اتيانهن في غير المأني الذي يمتنع به معنى الحرث، وقوله تعالى « أتي شتم » معناه كيف شتم « وأني » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « ابن » قليلاً ولا يظهر هنا لان الحرث له مكان واحد لا يتعداه والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فأتوهن أتي شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم ما دمتن تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد الى اعانتكم ومنعكم من لذاتكم ولكن يريد بديلوقفكم على حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الاشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به ان الآية متممة لمعنى ما قبلها يقتضينا في فهمها عما روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين الى ان (أتي) في الآية بمعنى المكان . بمعنى الكيفية والصفة وقالوا انها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدرع والحرث ساهيا في أي لفظة بين شتم . قل الاستاذ الامام ان جنون المسلمين بالرواية هو الذي حمل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية ولم يلتفتوا الى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الاحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد قلتم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمها ونزاهتها وأدبها . وأقول ان ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير « أتي شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من نطق الآية لا يشك فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو ان سبب نزول حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير المعهودة وزعمهم ان تولد يحيى أحب وانه روي في اباحة الخروج عن سنة النطرة فلا يصح منه شيء وان صح سنده فهو من صحيح التواتر ولا يخرج عن هدي القرآن ومحجته البيضاء له . فلهذا قيل : لا يعرف عندهم . يخرج . واهلهم

ويؤيد تفسير الخبر قوله تعالى « ولقد علمتم » وقد علموا لا نفسكم واقفوا لله . لم يهمل . ومرتد . سمى من ههنا . رغبت فيه . وشيئا . يرغب عنه . ويجوز منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم لنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أتعلم للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم لنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود المولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها كما يختار لزراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وإنتاجها الفلحة الجيدة ويتضمن الامر بحسن تربية الولد وتهذيبه وأما ما يحذر منه ويتق الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا بأضاعة مادة النسل في المحيض أو بوضعهما في غير موضع الحرث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة الترية وإهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إثبات النساء في المحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحرث والامر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي . وقوله تعالى ﴿ واعلموا أنكم ملائكة ﴾ إنذار للذين يخافون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال ونجوع مرارة عاقبة المخالفة والمصيان . ثم قرن انذار العاصين بتبشير المطيعين فقال ﴿ وشرا المؤمنين ﴾ الذين يقفون عند الحدود ويقعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر العاقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشرعية في ابتناء الولد ثم انه يحسن تربية ما يرزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قريبا لعين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته . وأما الذين تغنى بهم شهواتهم فخرجهم عن الحدود والسنن ، انهم لا يسلمون من المنفصات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما مساعدة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق المعتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والتعبر بالمؤمنين يشعرون بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان الثابتة لا يمان . انه عليه ان تثبت قلمك بتمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

كما ورد في الاحاديث الصحيحة المينة للآيات الكريمة الدافعة للذين يفصلون بين الاعتقاد والأعمال اللازمة له

وإثنا نعيد التنبية للاقتداء بنزاهة القرآن في التعبير عن الأمور التي يستحيا من التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تستحي من تلاوتها الطراء في خدرها فإن لا تيان بمعنى المحبي . فهو كناية لطيفة كقوله « ولا تقيروهن » وتشبيه النساء بالحراث لا يخفى حسنه . فأين هذه النزاهة مما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من الآيات المعجزة بنزاهتها كعجازها يلاغنها ومما تراه في بعض كتب الدين الاخرى من العبارات المشبهة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها

(٢٢٣: ٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْدِيكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ • (٢٢٤: ٢٢٥) لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ
الْفُتُورَ فِي أَيْدِيكُمْ وَلَكِنْ يَذْخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَكِيمٌ • (٢٢٥: ٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَلِنْ فَاؤُا فَإِنْ زُا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ • (٢٢٦: ٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الصَّقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ •

هذه الآيات في أحكام الأيمان وهي عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل أن لا يقرب امرأته وخص باسم الايلاء في عرف الشرع كما سيأتي فيين الآيات وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْدِيكُمْ ﴾ العرضة بالضم كالفرقة لها معان أظهرها هنا اثنان أحدهما ان تكون بمعنى المانع المقترض دون الشيء أي لا تجعلوا الله تعالى مانعا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه . فطلبنا لاسه ، ويؤيد هذا منق ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أبي بكر رضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح مد بن خاض في قصة الاطك وفيه نزل (ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآية . ويؤيده أيضا احاديث

في الصحيحين وغيرهما منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطيعة رحم أو مصيبة فبره أن يمحن فيها . يرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف أنه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا ويلفطن كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى أن يكون اسمه حجبا بدون الخير أو محضاء للشرفه عن ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخير والأحسن وان حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة

والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض لشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء . كالمهدف للسام يقال فلان عرضة فلان اذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكرهه قال الشاعر وان تتركوا رط الفدوكس عصبة * يتامى ايامى عرضة للقبائل ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبته له فكان مروضاً ومعرضاً له يكثر وروده عليه وقال الشاعر

طلقتن وما الطلاق بسـ : ان النساء لعرضة للتطبيق

والمعنى على هذا الوجه لانكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة للإيمانه هو كالحلاف في قوله تعالى (٦٨ : ١) وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ فكثير الحلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها بالحلاف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ مَبِجٍ ، ١٢ مَشَّاعٍ لِّغَيْرِ مُتَّبَعٍ ، ١٣ عَثَلٍ بِذَلِكَ زَنِيمٍ فالخلاف يعنى مقدمة هؤلاء الاشهار . ومن أكثر الحلف قلت مهاتبة وكثر حشه واتهم بالكذب ولا يكون الحلاف الا كذبا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالاً .

وكانت العرب تمدح بقلة الخلف وحفظ الايمان قال الشاعر

قليل الألياء جمع آية وهي اليمين كفضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أهل

الدين لا يحفظون من أيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من السلف الصالح الذي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - دخلت بالله صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ لامام من مدام كثرة الخلف انه يقلل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به فهو يشعر بأنه لا يصدق فحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين وكثير ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على مستقبل . ثم انه لا يكون لا قليل الخشبة والتعظيم لله تعالى لا يجبه الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عند تعرض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن قدسية اسم الله واجلاله من النفس فان الناس يتمنون كثرة الخلف من امهاتهم ومن الوهاتن الذين يتربون معهم وهم صغار فيتعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد هذا الخلف قاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة لعظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه ويقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين اناس ﴾ على الوجه الاول بيان للايمان لانها بمعنى المحلوف عليه أي لا تجعلوه ما لما حلقتم عليه من البر والتقوى والاصلاح بين الناس بل اذا حلفتم على ترك البر أو تقوى أو الإصلا ح فليكن عن يمينه وليفعل البر وتقى ولاصلاح فلا عذر لأحد في ترك ذلك ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه منعا منه . وأما على الوجه الثاني فهو لتليل النهي أي لا تجعلوه تعالى معرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلاح فان كثير خلف لا يكون أهلا لذلك ، تقدم من كونه يكون مهينا ، غير معظم لله تعالى ، وعرضة للكبر وحس ، وغير موثوق بقوله ، فأنى يرضاء الناس مصلحا بينهم والمصلح مرتب ومودب وحاكم مداعم بالاختيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تلفظون به من الحلف وغيره عليهم بما يقرب على كثرة الحلف وبغيره من أعمالكم فليكن أن تراقبوه وتذكروا عند داعية كل قول وعمل أنه سبيع لا أقوالكم عليهم بأفعالكم لعلكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من الملمحين والا كنتم من الخاسرين

هذا الحم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فإذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كلن الحرج عظيما وقد رفع الله هذا الحرج بقوله ﴿ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فالفنوا ان يقع الكلام حشا غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لنحو من القول لا تعد أيمانا حقيقية فلا يؤخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ﴿ ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعا لصالح الاعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يغفوه عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يغفر لعبده ما يلم به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يتجمل بالعقوبة على هذا الهم الذي يضيف العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تتعمده نفوسهم لانه ما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لقول اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعوا لذلك أحكاما ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ الذين يهتدون من نساءهم ربص أربعة أشهر ﴾ الخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يربها وهو ما يكون من الرجال عند المغاضبة والغيطوفيه امتنان للمرأة وهضم لحقتها واظهار عدم المبالاة بها فتترك المقاربة الخاصة المعلومة ضرارا معصية والحلف عليه حلف على مالا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والقراحم بين الزوجين وما يترب على ذلك من الخاسد في أنفسهما وفي عيالهما وأقاربها والظاهر أن حكم هذا الإيلاء « الحلف » يدخل في معنى الآية على الوجه الأول من الوجوه الذين أوردناها وهو أنه يجب على المولي أن يحث ويكفر عن يمينه وإنه إذا لم يفضل هذا الواجب لم يكن آثماني نفسه فقط فيقال حسب ما يلقي من جزاء إثمته بل يكون بإثمته مضاعفًا لثمته ولا يبيح له العدل هذا المضم والظلم وقتك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو أن يبرأ من مدة أربعة أشهر وقد قيل أن هذه هي المدة التي لا يثيق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية لتروى الرجل في أمره ويجرعه إلى رشد (فإن قاوا) أي رجعا إلى نياتهم بأن حشوا في البين وقاربوه في أثناء هذه المدة أو آخرها (فإن الله غفور رحيم) ينظر لهم ما سلف برحمة لواسة لأن الغيبة توبة في حتمهم (وإن عزموا الطلاق) أي صسوا قصده وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نياتهم (فإن الله سميع عليم) أي فليراقبوا الله تعالى عالين أنه سميع لا يلائهم وطلاقهم عليهم بنيتهم فيه فإن كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وإن كان لهم عذر شرعي بأن كانت الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل قومة حدود الله وعلى الطلاق اليأس من استكمال المعاشرة بالمعروف فهو ينظر لهم ولمنفق من حنف على ترك غشيان إمرأته فلا يجوز له أن يبرأ أكثر من أربعة أشهر فإن تب وعاد قبل انقضاءها لم يكن عليه إثم وإن تبها تبين عليه أحد الأمرين الغيبة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهم . فإن لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي تبها طلقته بعد انتهاء مدة رجم فقه منها القصر وقيل رفع أمرها إلى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمتها وعدم إباحة مضاربتها . وقد فضل الله تعالى الغيبة على الطلاق إذ جعل جزاء البينة المغفرة والرحمة وهي إلى مراقبته في الرزم على الصلاح وذكر اسمه تعالى لما يقول المرأة وعلمه به بصره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الإيلاء من المرأة إذا أطعته الزوج فلم يذكر زمانا أو قال لا أقربك

مدة كذا وكذا أكثر من أربعة أشهر فان ذكراً مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء .
إذا أتت وفي الأربعة خلاف . وقد عدي الأيلاء هنا بين لما فيه من معنى
المفارقة والانفصال وهو من البلاغة والابجاز بمكان . ويقال في غيره ألى وآلى
واتلى أن يفعل كذا أي حلف وصار الأيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٧٥:٢٧٤) وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتَسِبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَأُمُوتُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ •

لما ذكر في الآية السابقة ان المؤمن من نساءهم حالين الفضة بالرجوع
الى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام
الطلاق معطوفاً على ما قبله متمم له فقال (والمطلقات يربضن بأنفسهن ثلاثة قروء)
الحق قول الأستاذ الامام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق
فيهن معنى الزوجية وعهدن ان يكن مطلقات وان يتزوجن بعد الطلاق وهن
الحرائر ذوات الحيض بقرينة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في المطلقات
هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية
بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع التربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه
أما حكم من أسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فذكر
في سورة الطلاق وهن كأنهن لا بدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها
أن لا تنطق لأن من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يشتت من الحيض كان
من مقتضى الطبع والفترة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها ويرعى
ردها وإن كان يمضي السفهاء لا يحترمون تلك المشرة الطويلة ولا يراعون ذلك
فإنهم إنما يفترون على الله تعالى ثم إن اليائسة إذا طلقت فلا تكاد

تزوج ، وما خرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يتد به ، والتي لم تبلغ سن الحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يتبادر في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهم لزوجات المعهودات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهن

ومعنى التبرص مدة ثلاثة قرء هو أن لا تتزوج المطلقة حتى يمر عليها ثلاثة قرء وهي جمع قرء بضم 'لقاف' وضحاها ويطلق في 'الفة' على حيض المرأة وعلى طهرها منه والأصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض كما نقل عن الشافعي في قوله ولذلك لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قرء ولا للحائض التي استمرها الدم فلما كان القرء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في الافة أهل المفسرون في إيرادها والتوجيه بينها فالسائكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر والخفية والحنبالية في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض وأدلة الاوابين أقوى . قال الأستاذ الامام والخطب في الخلاف سهل لأن لتقصود من هذا التبرص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكأن من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة . وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضروب الانشاء كقوله كتب على المطلقات كذا - انما بيده والاهتمام به كأنه يقول ان هذا التبرص وقع كذلك لاحالة كما يقول الشيخ عبد القاهر الخ جاني في هذا النوع من الاسناد الخبري في مقام الأمر فقد ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متبيها لسماعه فيقال عنهن فإذا قيل : تبرصن بأنفسهن : خ - وفيه الاستناد وحكم - يقرر وعنده أنه مأموره أمرا مؤكدا كأنه قال : انما أمرذهن بذلك وفرضه عليهن فامتنان الامر وجريه عليه بالاستمرار حتى صار شأنا من شؤونهن للالزمة لهن لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتن له . وليس في الامر صيقته ما يفيد هذا التأكيذ والاهتمام لا الأمور

بالشيء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير مهود في التزهل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقفه لا يسدوها ولا يخفي ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة ، والنزاهة في العبارة ، ما عهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرصات الزواج ، وخلو من الأزواج ، والأسبب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إبتاسهن منه ، مع اجتتاب إخبائهن ، وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، القوي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن ، ويكففن جهاج أنفسهن ، الى تمام المدة المحدودة ، والعدة المحدودة ، ولكن بطريق القزوم والتلويع ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فان التربص في حقيقته وظاهر معناه السريث والانتظار وهو يتعلق بشيء يتربص عنه ، ويتنظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولولا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكنايات الرشيقة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم المدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء . ولولم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداتها ، ولعل الإرشاد إلى ما تطوي عليه نفوس النساء من تلك التزعة في ضمن الاخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد نصلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طائعات مخبرات كما ان فيه إكراما لهن ولطفنا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فأنى لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها ، وزعم بعض الناس ان معنى التربص بالنفس ها ضبطها ومنعها أن تقع في غرة الشهوة المحرمة وعملوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشهوة والزيادة بأضعاف كثيرة حدددها وعددها وهذا من نبد

١٠٩ « من يتربص بغيره فلا يدرى ان الرجل كاذب او زالوا هم الذين يطلبون النساء

ويرغبون فيهن ثم يظلمونهن حتى بالتحكم في طائفتين والحكم على شعورهن وبأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التبرص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لمن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن يغلن أحياناً في الجاهلية إذ كانت المرأة تزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حبل من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لأنه شر ضروب الفس والزند والبهتان ينفي عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحل وقد حرمه الله في الاسلام وأمر بأن تعتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتن الحمل إذا علقت به . واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتن المرأة حيضتها لتطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فشاني مسلمات هذا الزمان القواني لا يطمعن في الزواج لأن الحكم يفرضون لمن نفقة مادم في العدة فيرغبون في استدامة هذه النفقة بكتان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن وما يأخذنه بعد انقضاء العدة حرام وماهن ممن يتفكر في ذلك إذا علم لمن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ما عساهن يعرفه منها لأنهن لم يقرين على آداب الدين وأعماله بل لم يقن عقائده ولم يذ كن نايانه حتى صار أكثرهن أقرب الى أهل الاباحة منه الى أهل الدين وإنما يجنب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الايمان الصحيح ولذلك قال تعالى عتب النعي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم لا آخ ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول إذا كن يعرفن من أنفسهن الايمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصاحبة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ، فلا يكتن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الاحكام التي هي برهن ولا زواجهن . وحافطة لحقوقهم وحقوقهن ، اذا التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه الثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طبعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحديث ما ورد في الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ
فن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهتم بتلقين البنات
عقائد الايمان ، وتربيتهن على الاعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؟
أي الرجال يفضل هــا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ،
وهو لا يرون النساء مناعا لافاسي مثلهم ، فيدعونهن وتأنهن ، لا يتفكرون في
أسباب ما يلقون من عواقب إهمالهن ،

(وسولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا) قال الاستاد الامام
قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على
بقاء العصاة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالإيلاء أو
غيره قلما يرغب فيها الرجال وأما بطلها المطلق فقد يندم على طلاقها ويرى ان
ماطلقها لاجله لا ينتضي مفارقتها دائما فيعرض في مراجعتها لاسيما اذا كانت
العشرة السابقة ينما جرت على حُرقتها الفطرية فأفضى كل منها الى الآخر
بسرته حتى عرف عجره وبجره وتمكنت الالفه بينهما على علائقهما . واذا كانا
قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية
بثرية الولد وكفائه بالاشترائك تغلب بعد ووال أثر المغاضبة العارضة على النفس
لاسيما اذا كان الاولاد إناثا لهذا حكم الله تعالى لطفنا منه بمبادء بأن بل المطلقة
أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن الترخص وهي العدة . وفي هذا
بيان حكمة أخرى للعدة غير تبين برادة الرحم وهي مكان المراجعة فلم بذلك أن
تربص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لهن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بل
المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما
اذا قصد مضارعتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يباشرها
معاشرة الازواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج هو آثم بينه وبين الله تعالى
هذه المراجعة فلا يباح لرجل أن يرد مطلقة الى عصمه الا بإرادة إصلاح ذات
البين ونسبة المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى
أنه ان ذم يحمي لامرئ في ذم الله تعالى . فليكن شرطا في الظاهر اصحفا

الرجعة وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزا ندينا بين الانسان وربه لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي فعل فيه الرجعة قبل انقضاء المدة يسمى طلاقا رجيا وهناك طلاق بائن لا تحل مراجعة المطلقة .هـ وسيأتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا بمعنى حقيقين كما قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح برد الرجل امرأته الى عصمته انما تحقق بأن يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل منهما على الآخر بعبارة مجملة تذكرنا من أركان الاصلاح في الشرع قوله تعالى ﴿ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

هذه كلمة جلية جدا جمعت على ايجازها ما لا يؤدى بالتفصيل الا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أسرا واحدا عبر عنه بقوله «وللرجال عليهن درجة» وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى (٣٤:٤) الرجال قومون على النساء الآية وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشرتهم ومعاملتهم في أهلهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزنا يميز به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال ودورها بمعايلتها بأمر من الامور يشذ كونه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال بن عباس رضي الله تعالى عنهما اني لأنزلهن لأمرائي كما تنزلهن لي لهذه الآية . وليس المراد بالمثل المثل بأعين الاتشاء وأشخاصها وانما المراد ان حقوق بينهما متبادلة وأما أكفاءه فمن عمل نفسه المرأة للرجل لا للرجل عمل يقابلها ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه هما متماثلان في الحقوق والأعمال كما انهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل أي ان كلا منهما يشهد تام له عقل يتفكر في مصالحه وقبيل يمسد ليلته ويسر به ويكره ما لا يلائمه ويتفرغه فليس من العدل أن يتحكم به من لا يلائم بالأسر ويتفكره عدا يستلذه ويستخدمه في مصالحه لاسيما بعد عقد زوجية ونكحور في حياة المشتركة التي لا تكون سعيدة لا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفح النساء اليها لم يرفهن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم فصل اليها أمة من الامم قبل لاسلام ولا بعده . وهذه الامم الاوربية التي كان من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في تكريم النساء واحترامهن وعظمت تربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون لانزال دون هذه الدرجة التي رفح الاسلام النساء اليها ولانزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف وقد كان النساء في أوروبا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لانقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نستقدان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة ونما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الحاهلون منهم بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في الدرس أن أحد السامعين من الافرنج زاره في الازهر وبيناهما ماران في المسجد رأى الافرنجي بنتا مارة فيه فبهت وقال ما هذا ؟ انتهى تدخل الخامع !!! فقال له الامام وما وجه القرابة في ذلك قال اننا نستقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح وليس لهن عبادات فبين له غلطه وفسر له الآيات فيهن . . قال فأنظروا كيف صرنا حجة على ديننا والى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة فما بالكم بعامتهم

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم على الرجال الا ما يمتنع به من الرياسة فانواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة ان يملوهم ما يمكنهم من انقسامهم

ويسهل طريقه فان الانسان يحكم الطبع يحترم من يواه مؤدبا عائلا بما يجب عليه عاملا به ولايسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائحة فكان ذلك زاجرا له عن مشها.

خاطب الله تعالى النساء بالاعتدال والتميز والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لمن عليهم مثل ما جعله لهم عليهم وقرن أسماءهم اسمائهم في آيات كثيرة وباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كبايع المؤمنين وأمرهم تعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم وجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من انهن محزيت على أعمالهن في دنيا والآخرة، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرمن من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق ربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذي القرى وللأمة والله؟ العلم الاجمالي بما يطلب فله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان تتوجه الى الجهول لاهلوق، والعلم التفصيلي به المئين لفائدة فعله ومفطرة تركه بعد سببا لقناية فعله والتوقي من اعماله فكيف يمكن للنساء ان يؤدبن تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كالتأهم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا لقدم والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه رعاية ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بما له عليه من السلطة والرياسة

ان ما يجب ان نعمه المرأة من عقد دينها وآد به وعبادته محدود ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولاده ونحو ذلك من أمور الدنيا كاحكام المعاملات - ان كانت في بيت غنى ونعمة - يختلف باختلاف الرمان والمكان ولا حول، كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجل. لا ترى افعالهم يوجبون على الرجل ائففة واستسكني والخدمة الملائمة بحمل اذاعة؟ لا ترى فروض الكفايات قد استتارت رتبها بعد ان كن اتخذ السيوف والرمح وقسي كفا في الدفاع عن احوزة ص هذا تدفع متوقفا على المدافع وابداق والبوارج وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس، ألم نرا أن تعريض المرضى

ومداواة المرحى كلن يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار لأن مثوقنا على تعلم فنون متعددة وربية خاصة ، أي الامرين أفضل في نظر الاسلام ؛ أن يمرض المرأة لزوجها اذا هو مريض أم اتخذ ممرضة أجنبية تطعم على عورته وتكتشف محبات بيته وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الادوية ؟ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجعل دواء مكن آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ؛ علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأديبهم ؛ والمراد بالاهل النساء والاولاد ذكورا وإناثا وازاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل اللغة القرابة . واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بشليهم وتأديبهم فهو كذلك يقيم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنفصلة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحل العرف حراما أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون اذ حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها غير عذر شرعي وحققا عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله ومملكه . والاقرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة . قال في حاشية المقع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر : وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني ؛ أيها ذلك واحتجا بقضية علي وقاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته مخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل رواء الخورجاني من طرق قال وقد قال عليه السلام « لو كنت أمرا أحد ن سجد لاحد لامرت امرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنزل مر جبل أسود الى جبل » ورواه

سناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه وقال الشيخ نقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لكنه قال في الانصاف والاصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وزينته وصهره (عليهما السلام) هو ما اقتضى به ضرورة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدبير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى الرجل السعي والكسب خارجا . وهذا هو المألوف بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة، وانما ذلك هو الاعمال والتقسيم المنطقي الذي تقوم به مصلحة الراس وهم لا يستقنون في ذلك ولا في غيره عن تعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله قسا الاوصياء - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله (وما كانه الشيخ قتي الدين وما بينه به في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يبدو اني الاية قيد شرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعدين ما يصل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فاطرف في مماثلته نساءهم نخدم يظلمونهم فقدر الاستطاعة لا بعد أحدهم عن ظلم مرأته لا الصبر ويحملونهم ولا يحمته لا بالكلف والجهد ويكثرون الشكوى من تقصيرهم ولئن سألتهم عن اعتقادهم به يجب لهم عليهن يقولن كما يقول أكثر قوتهم نه لا يجب لـ عليهن خدمة ولا طبع ولا غسل ولا أنف ولا فوط ولا رضاع طفل ولا تربية ولد ولا شرف على خدمتهن سائرهم لذلك، نه يجب عليهن لا مكث في البيت والتمكن من الاستمتاع، وهذا لا امرن عديمنا أي عدم الخروج من المنزل غير ذن وعدم نه رضى بالاستمتاع قلنا نه لا يجب عليهن الرجال عمل قط بل ولا لاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى (والرجال عليهن درجة) اهـ يوجب على المرأة تلبية وعلى الرجل أشياء ذلك نه هذه الدرجة هي درجة اريسة والقدم على المصالح المعصرة قوله تعالى (٤: ٣٤) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما الله مقوامين

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصلحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الي رأيه في الخلاف لتلاصيل كل على ضد الآخر فنفصم عروة الوحدة الجامعة ويحتل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والمهجر والضرب غير المبرح ان تبين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة المشيرة وحسن المشيرة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الفيلذافو من الظلم الذي لايجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسبأني تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

وختم الآية بقوله عز وجل ﴿ وَاَقْضِ عَزْزَ حَكِيمٍ ﴾ قال الاستاذ الامام ان قد كر العزة والحكمة هنا وجبهن أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها مد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكان من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، فهي تتضمن الوعيد على المخافة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتُدُّوهَُا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

كان العرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في عدة ولم يكن لطلاق حدود ولا عدد

فإن كان لمخاضة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وإن كان لمخاضة المرأة راجع قل اقضاه العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود لم ذلك المرة بعد المرة أو يفي ويسكن غضبه فكانت إساءة المرأة بيد الرجل يضارها باطلاق ما شاء أن يضارها فكان ذلك مما أصلحه الاسلام من أمور الاجتماع وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في اسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا رنجسها وهي في العدة وإن طلقها مرة وأكتر حتى قل رجل لامرأته والله لا أطلقك تبيني ولا أؤيك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنفسي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان)

قل الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما مثله بإيضاح: قد ذكرني الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة للدخول بها وبجل الرجل عقدة الزوجية التي تربطها واللفظ دل على هذا معنى فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر بقرينة تؤكد كونه دوامة تترصد أي أن حد الله الذي حدده للطلاق ولم يخرج به عصمة من يدي الرجال هو مرتان أي طلقان وعبر بالمرتين ليفيد أن الطلقين تكون كل منهما مرة تحمل بها العصمة ثم تبعد لانهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة طلفت ثلاثا بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثا: فإن كان صادقة فالطلاق صحيح والا فهو لغو من افقوا - وقول ن. ث. لطلاق ثلاث بالقول ليس في فترة لرجل إيقاعه مرة واحدة. ذلك أن لأمور العملية لا تتكرر بتكرار القول المبرر عنها بل ولا القولية فمن فسخ لعقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب. ولو صح ذلك لصح أن يقال لوحد ثلاثة وثلاثة واحد. ومن سغه نفسه وحاه بهذا فقد خرج عن سنة واستحق لتأديب الله تعالى من حديث محمود بن زيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال «يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

الله ! قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه
مؤثرون وقد صرح جواهر العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان
مرة بعد مرة وان جمع التكئين أو الثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد الدبوسي
في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس
وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الهرداء وحذيفة
وم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على
هذه الصفة وبهذا السدد وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى
والفقهاء والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ
لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف
من الصدر الاول الى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الاربعة عن أحد من
اتباعهم الا عن بعض المناطقة وجمهور الامة على أن من قال لامرأته أنت طالق
ثلاثا تبين منه كمال طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو
الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرين يبيحون
منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها تفريق

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناذ الامام هو ما رواه أحمد والشيخان
عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقنه فتقولونه أم كيف يفعل ؟ قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم « قد أزل فبك وفي صاحبك قرأنا فأت بها » ففعلنا
وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها
يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه
! ياها سنة في المتلاعنين . وفي حديث ابن عمر استفق ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم
تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ذهب بعض العلماء الى أن الامان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا إن العلم يقتضي التفريق بنفسه بأن
تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيان الحكم في ذلك لا إنشائه تفريق وعلى
كل من القولين لا يحتاج بأحد في وقوع التطبيق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس
كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق
ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صادف محلاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إيقاعه بدعيًا كما أنكروا على الرجل الآخر لم يذكروا في حديث النسائي

والجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها الاستاذ الاسم من أدلتهم لضعفها
واضطربها أشهرها حديث ركبة وهو أنه خلق امرأته لبنة فأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقال والله ما أردت إلا واحدة فعاد البين النبي (ص) وأعادها
هو فرددها إليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي
وابو داود وأبو داود وغيرهم قال الترمذي لا يعرف إلا من هذا الوجه وسألت
عنه محمد بن أبي البخري فقد فيه اضطرب فقبل طلقها ثلاثاً وقيل واحدة وقيل
البنة . وفي إسناده الزبير بن سفيان المسمى وقد ضعفه غير واحد وقل ابن عبد
البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما أنه معرض
بما يأتي ورواية ثلاثاً فيه معارضة للآخرين وهي حجة من قال لا يقع بلفظ ثلاث
إلا واحدة فإنه قال فيها طلقها ثلاثاً وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
فهو باختلاف رواياته مشترك الالتزام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد
ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم
من حديث طائوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وبني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن
الخطاب : إن الناس قد استمحبوا في أمر كانت لهم فيه أفة هو أمضيده عليهم :
لأمضده عليهم . وفي رواية لمسلم عن طائوس أن أبا بصير قال لابن عباس هات
من حديثك ثم يكن دلاق ثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التتابع بالمتنائة التحية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الفخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . والحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يبق للجمهور إلا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يحتج بعمل الصحابة قال أنه لا بد له من دليل

قال في نيل الاوطار : واعلم انه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث اذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعا ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكي عنهم في البحر وحكاه أيضا عن بعض الامامية ان الطلاق يقع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الطلاق لا يقع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والمادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد قلده ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كمحمد بن يحيى ومحمد بن عبد السلام وغيرهما وقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كمطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاه ابن مغيث في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير . وذهب بعض الامامية الى انه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء لا واحدة ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين أوروي عن ابن علية وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول ان الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه الخ ثم ذكر الشوكاني الأدلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح ورحق وقروح الواحدة وله أي لشوكاني رسالة خاصة في تنديد أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام بن تيمية مؤنة خاصة فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معنى قوله تعالى « الطلاق مرتان » بالآيات والأحاديث وهو أن معناها أنه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قل « وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرأته كلها جملة واحدة كاللعان فإنه لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنني لمن لصاديقين : كان مرة واحدة ولو حلف في القسمات وقال أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات أنني زنيته : كان مرة واحدة فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك الاقرارا واحدا » ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالأمر بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجتمعين على أنه لا يقع بالثلاث معجزة الا واحدة من أول لاسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر وإن هذا الاجماع لم ينفذ اجماع بعده وذكر بعض من أتى به من الصحابة والتابعين واتباع تابعيهم وإن الفتوى بذلك تنابت في كل عصر حتى كان من اتباع الأئمة الأربعة من أتى بذلك فإنه عند ما ذكر اتباع تابعي التابعين قل « فأقضى به داود بن علي وأكثروا أصحاب حكاة عنهم أبو الفليس وابن حزم وغيرهما وأقضى به بعض أصحاب مالك حكاة لتلساني في شرح تفريع بن حلاب قولا لبعض المالكية وأقضى به بعض الحنفية حكاة أبو بكر الرزي عن محمد بن مقاتل وأقضى به بعض أصحاب أحمد حكاة شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قل وكانت الجد بفتي به أحيانا » ثم ذكر أن الأئمة من أصحاب أحمد سألوه عن حديث ابن عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه روى عنه في الفتوى روايتان — ثم قل إن ذهب أحد العمل برواية الصحابي دون رأيه إذا اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين أن اجازة عمر الثلاث لما تتبع الناس في الطلاق تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه بوقع المرة بعد لمرة يرجعوا إلى السنة ووجه ذلك بالنسبة إلى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده ثم بين أن مصلحة لأن تقضي بأرجوع إلى الكتاب وما مضت به السنة في عهد أبي بصير رضي الله عنه وسلم وخليفة لأول فرار من مفسد التحليل التي هي من أكبر أضر على المسلمين على أنها مخالفة لدينهم وأطال في ذلك

وانما أظننا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تمامها في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المسألة اجماعية فيها جرى عليه الجمهور وما ثم من إجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد بمجادلة المقلدين أو ارجاع القضية والمفتين عن مذاهبهم فيها فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿ فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فيه وجهان أحدهما ان معناه : فالواجب عليكم اما إمساك المرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسريحها بامضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني أنه ليس لكم بعد المرتين الا أحد الأمرين الامساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص) «أو تسريح بإحسان» وعلى هذا يكون قوله «فان طلقها فلا تحمل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فان اختار الامر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحمل له الخ ماسيأتي مع حكمته لانه دليل على طلقة رابعة

بعد ان فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شي من المرأة فقال ﴿ولا يحمل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك بل يجب ان يمتنها بشي من ماله (٢٨:٣٣) فمنعوهن وسرحوهن قال الاسناذ الامام (رضي الله عنه) ان أخذ الرجل شيئا من مال مطلقة مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد كرر هذا التحمي ومنه قوله في سورة النساء (٤:٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا الخ لا آتيس . يحمل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي ختار فراق المرأة ورغب عنها وأما اذا قامت في رغبة عنه الطالبة لفراقه وخيف ان تتوصل اليه بالتدبوز وسوء العشرة لكرامتها اياه أو لسوء ختمه لا ابتذاله . من جراح علمه حذرا فها يأخذ منها لا بطلاق . سراحها اذا

لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله﴾ التي حددها الزوجين من حسن المعاشرة والمأثقة في حقوق مع ولاية الرجل ولتعاون على تقيم أمر المأثقة وتربية الأولاد وعدم مضارة (٦٦٥) ولا تضاروهن لتضييق عليهن، وبغير ذلك وذلك أن مخافة المرأة أن تسعي لله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو أن يخرج عن الحد المشروع في مؤاخذه الناشز ويخافا منه سوء العشرة فإن ختمن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أخذتا به ﴿لجناح عليهما فيما تعطيه إياه ليعطيهما لأن طلبها الطلاق إنما يحظر لتبطل هذا العذر ولا جناح عليهما بأخذ لاجل ذلك لأنه برضاها واختيارها من غير إكراه منه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالنظر وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون إلا بوجود شيء يدل عليه فإن كان القليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من النظر وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للزواج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخرًا لتناسق النظم يتسق نصه ويقول لا سنة ذ لا أمام أن الخطاب في مثل هذا لأمة لأنها متكافئة في المصالح العامة وأولو الأمر لمطالبون أولا والله تقيده بالمصالح والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم وقرآن حجة وبحقوب «بالحدة» ضم الباء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم قامة حدود الله بين أن يكون مثارة الرجل والمرأة وخصه بعض المفسرين بما ذكر كان مانع من إقامته من جانب المرأة واختاره لا سنة ذ لا أمام على ما تقدم آها وهذا هو الذي يتفق مع عمل الإسلام ويدل عليه لسبق إذ جعل هذا شأنه على من عدة تحريم أخذ لرجل المطلق تية مما كان عليه أمرته ونجلى هذا بعرض حالات الزوجين ثلاث عن العقل ووصل فهم سنة ذ حدود لله تعالى بحسن له شدة وداء كل منهما حق لا آخر لا ما كان من شذوذ يتبع مع عدة فلا خوف ولا فرق ولا عرض له ما يمنع قامة فلا بد أن يكون ماض مانع من قبيل أحدهما أو كليهما فإن كان من قبل ارجل أن أنقض المرأة أو أن يغيرها وأحب فراقها لتبطل منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يأمأها بما يجب من المعروف وان تقابله بمثل ذلك فله ان يسرحها بإحسان لان عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاه شيئا بالنص وهو (٤: ٣٠) وان أردتم استبدال زوج) الآية فان التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وان كان من قبلها كأن أبغضته بغضا لا يستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في الفسوز ويسرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدها فلا يفسد ماله وزوجته عملا بالرخصة في الآية التي فسرناها اذ تعين حملها عليها . وقد يقال ان هناك حالة ثالثة وهي ان يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : ونقول ان المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى (٤: ١٩) فان كرهتموهن فسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) فان صبر أحدها دون الآخر جاء الوجهان السابقان وان اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ . وجملة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا الا برضاها واختيارها من غير ابتداء منه ولا مضارة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جيلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لأطيقه بغضا وأكره الكفر في الاسلام (أي كفر نعمة المشرك وخيائته) قال « أنزدين عليه حديثه » قالت نعم قال « أقبل الحديثة ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديثه ولا يزداد . وذكر السهول في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج ان قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء ان هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المتيء لا ينفذ . سمى الحلم وقد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ . ولكن ذهب أكثرهم إلى ان الفسخ لا ينفذ . وقد اختلف في هذا الاختلاف في عدة

من الطلقات الثلاث أم لا وفي عدة المختلطة فالجمهور على أنها كعدة المطلقة وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي (ص) أمر امرأة ثابت بن قيس أن تستد بحبضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ أي هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالمخالفة ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متمكنا من أنفسهم والظلم أفة الصران ومهلك الاسم وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الإفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأبرار زوجة لأن رابطة الزوجية أمتن لروابط وأحكامها ثلثا في الفطرة فإذا فسدت الفطرة فسادت انتكس به هذا القتل وتقطع هذا الخيل فأبى رجاء في الأمة من سده بمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم النفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مشق طبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والافصام في رابطة الزوجية لهذا هذا مبلغا لم يهد في عصر من العصور الإسلامية فأسرف الرجال في الطلاق وكثر نشوز النساء واحتدوا من الرجال لخلع لفساد فطرة في الزوجين ، واعتداء حدود الله من الحافين ، وقد ورد في كراهة الطلاق في نشره وهو مشهور ووردت أيضا في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أي امرأة سألت زوجها بالطلاق من غير ما بأس فحرام عليها واتمة الجنة »

(٢٢٧: ٢٢٨) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَكْفِيَ زَوْجًا غَيْرَهُ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَاسَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِذْ طَلَّقَهَا أَنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَرَبَّتْ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يُسْمِنُونَ .

بعد أن يؤن منه سبحانه وتعالى مطلق مرة واحدة ولا يكون بلا عوض . وقد يكون بم عوض قل ﴿ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾

أي فإن طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة فلا يملك مراجعتها بعد ذلك الا اذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا مقصودا حصل به ما يراد بالزواج من الفسيان . قال الاستاذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقا كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز الطلاق المرتين : والنكاح له إطلاقان العقد وما وراء العقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل يحصل بمجرد العقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من العقد وما وراء العقد أخذنا من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تنولى العقد ومن تسمية من تكح زوجا . وهذا هو الموافق لحديث المسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هبة الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدن أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والسيلة كناية عن أقل ما يكون من قنشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن عمار . وساق المحدث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه انها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع الى الاول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والعقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعدان يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدوا او منافرا للاول ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشر بالحاجة اليها فيرجعها نادما على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويترجع عنده علم الاستغناء عنها فيرجعها ثانية فانه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الاول

ربما جاء عن غور روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امرأته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد النسم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ وذلك قلنا ان الاختبار يتم به فاذا هو رجعا بعده كان ذلك ترجيحاً لإمسكها على تسريحها ويعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن تجعل المرأة كرهه يقدفها متى شاء تقبله ويرتجها متى شاء هوام بل يكون من الحكمة أن نبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لائقه بالتثامها واقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فاشاً لغيره - ورغبت في العود اليه فان الرجاء في التثامها واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ توباً جداً وقلبك أحلت له بعد العدة وقد شرحتا الحكمة بـ على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون اشكاح لزواج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالمقد الصحيح وهو الحق

فان طلقها الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الثاني والمرأة فان يتراجعا (هذا ما اختاره الامة ذ الامام خلافاً للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحكمته بعد قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» هي ازالة وهم من يقوم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم ان المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله (ان قلنا أن يقبها حدود الله) أي ترجع عند كل منهما انه يقوم بحق لا آخر على الوجه الذي حده سبحانه ونسأل فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين الا بهما معاً ويستقيم عندهم فان كانت هناك نية سوء فلهذا نرجع لاقية له عند الله تعالى ومن صح عند القاضي أو المقتي عملاً بالظاهر . وقد فسر بعضهم الفتن . ما يعلم ولا وجه له . إذ يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل

ويكتفى ان ينوي إقامة الحدود الشرعية ويطلب على غلته القدرة بل تنفيذ ماواه . قال (وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أي يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة ومن علم المصلحة في شيء كان متدفعا بطبعه الى العمل به واقامته على الوجه الذي تحقق به الفائدة منه — يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لانهم هم الذين يقيمونها لا من جهل ذلك فيأخذ بظاهر قول المتقي أو القاضي ولا يجهل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع الى المرأة وهو يضر لها السوء ويبغيها الانتقام وقد ينشأ معنى هذه الحدود في تفسيره ولهن مثل الذي عليهن ، فارجع اليه ان كنت نسيت

الا ان الآية صريحة في أن التكاح الذي يحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا عن رغبة وقد حصل به مقصود التكاح لذاته فنزوح بامرأة مطلقة ثلاثا بقصد احلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع ناعلها وهو لا يملن من فعل فلا مشروعا ولا يحل به المرأة للأول فان عادت اليه كانت حراما ومثالا ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس . وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفتنة . وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا . وقال آخرون من الفقهاء أنه جائز مع الكراهة مالم يشترط في العقد لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر . تقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن ولا كان نفاقا على ان باغي التحليل ليس بمنزوح حقيقة الزواج الذي يسميه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراده على التحليل وتواطأه عليه . وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آمم الايضاح (٥) ومن غرائب الانتصار لتقليد أن استدلل بعضهم (كالأوسمي) على صحة نكاح المحلل بتسميته محلا في الحديث الناطق بتحريم التحليل وأسماءه بذلك من اراحوه أول مرة عند حاجتهم اليه وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز عمله ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطله لمضنون الحكم فالتاسم هم الذين سمووا الشارع

هو الذي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وأنا ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبركم باليس المستعار » قالوا يا رسول الله قل « هو المحلل لمن الله للحلل والتحليل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من اتبعين * (و روى) أبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال « لا، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء » بتب الله عز وجل ثم تذوق المسيلة * وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزق والأئمة عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتي بمحل ولا محال له الا رجنيها : فسل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زن : وسأل رجل ابن عمر فقال مقول في امرأة تزوجتها لاحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا ، إلا انكاح رغبة ان أعجبك أمستما ون كرهتها فارقها وان ساء بعد هذا سدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل نورة تزوجها فقال ذلك هو السفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم قدم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زن وان مكث عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم انه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلق امرأته ثلاثا ثم قدم فقال : هو رجل عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرج : فقبل له فكيف ترى في رجل يحلل له ؟ فقال من يخدم الله يخدمه : * هـ

ونت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين جعلوا رخصة الطلاق عدة ومثابة لاسبا مع الفتوى والحكم بأن لطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثا . فخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا فصر لاسلام فيه عاب بهم زناه عيه سواهم وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب لاسلامية وغيرها وأكثر من لنظر فيها ذهتدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى انصوف وقال لي لم أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فينت له الحق فيها فاقنتم

(٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ مِنْ بَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضُرَارًا لِنَفْسِكُنَّ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُولًا ، وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمُكُمْ بِهِ ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

هذا حكم جديد غير ما تقدم في قوله « الطلاق مرثان فامسك بمعروف او تسريح باحسان » هذه الآية يان فواجب في معاملة المطلقات وهي عن ضده ووعيد على هذا الضد وإيراد الى المصلحة والحكمة في الاثبات بذلك الامر والانهاء عن هذا النهي . وتلك يان، لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل فيه أن يكون بغير عوض وكون أخذ لعوض من المرأة لا يحل الا بشرط . ولا ينافي هذا ماورد في سبب نزولها وذكرناه في تفسيرها وهو اليق بهذه فان هذه الآيات كلها نزلت في ابطال ماكن عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق لجميع الوقائع التي كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول لها وقد ورد في أسباب نزول هذه ماقوله السيوطي في كتابه عن ابن جرير وهو في معنى رواية الرمذي والحاتم هناك قال . أخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك بخارها ويضلها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدي قال نزلت في رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها لا يرمين او ثلاثة واجهها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لانهن قد تدين) . اهـ ولا يخفى من أن قوله تعالى (ولا تمسكوهن) نزل وحده بل القول به ، كما اتول في مجموع هذه الآيات في مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها ، ولكن بعد وقوع

(ابقرة ٢) امساك المطلقة أو فراقها بالمعروف مطلقا الجاهلية ٢٩٧

الأجل في قوله تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفَضِّلْنِ أَجَلَهُنَّ﴾ هو زمن العدة ومعنى
 بلعن أجلهن قادرين إتمام العدة قل لقرطبي هذا جمع ! فمهم أحد من الآية
 غيره وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه فجاء يقول المسافر بلغنا البلد
 أو وصلنا إذا دأبنا منه وشارفه . وقوله ﴿فَمَسْكُونٌ بِمَعْرُوفٍ وَفَرَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾
 معناه فاعزوا أحد الامرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو اطلاق سبيلها - وليكن
 ما تختارونه من أحد الامرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية الطلاق مرتين ﴿وَلَا
 تَمْسُكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وايدأتهن للاعتداء
 عليهن بعمد ذلك فالضرر بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة
 للإشارة بأن ضرره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء
 ويؤيد هذا قوله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ في الدنيا بسوء طرق الشر
 والاعتداء التي لأراحة لضمير صاحبها، وبجمل المرأة وعصبتها أعداء له يتأصبونه
 وينادونهم والعدو اقرب الأيذاء من العدو البعيد، وبتغيير الناس منه حتى
 يوشك أن لا يسهروا أحدا وظلمه في الأخرى أيضا بما خاف أمر الله وتعرض لخطئه
 ثم قال تعالى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد ،
 وتهديد لمن تمتدح حدود الله في هذه الاحكام أي تهديد . والسبب فيه حل
 المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي مكاونا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا
 يتخذون النساء لعبا ، ويمشون بطلاقهن وإمساكن عبثا ، وفي اسباب النزول
 أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل
 يطلق ثم يقول لمبت ويعتق ثم يقول لمبت فانزل الله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
 هُزُوًا﴾ أي أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كقندم
 غيره في نظيره . والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جريا
 على سنن الجاهلية فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأيد
 من الله تعالى يمد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب
 وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه . ولا شك أن النبي يخالف أمر الله وينقض
 هذه اليهود بعد توثيقها طلبا لشهوة من شهواته ، أو استمساكا بمادة من عاداته

فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مدعن لها

بعد التحذير من الثباون بحقوق النساء وجعل العايش بأحكام الله فيها مستهزئا بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بإعاش الرغبة فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياها وبيان المنفعة في هداية الدين التي هي منها فقال (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) فأما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى (٣٠ : ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون) ولا يعد عندي أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطمعياتهم بالفتى وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم وتماذيهن في القم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقد به الناس بعضهم بعضا فأفقه سبحانه وتعالى ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لتزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها وإنجابها هذا الدين القويم الذي هدانا إلى ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها وأسرارها ، مؤيدا لها بالوعظ الساتق إلى اتباعها ، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجمله إماما لنا في تعويم الفطرة ، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة ، ولكننا قد أعرضنا عنه فن نظر في شيء من هذه الأحكام فانما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع ، غير مقرون بشيء من الرغبة والترهيب ، فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا ذكرى ، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى ، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها ، ولا يسأل أسرارها فيها ، إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق بعضها ، أو صلات يتعلمها رعى يفصمها ، فهو يستقي غالباً ليأمن مواخفة الحكم ، لا ليقيم حدود الإسلام ، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله ، ويذكر المؤمنين بآيات الله ، والروضاء بسهام الملام ، واغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام، خائفين أن يجبي ما أمأروه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، زاعمين أنه يطلل مذاهب الائمة، على أن التذكيرو هو الذي يجبي علم المجتهدين، لأنهم كانوا مذكرين به ومبينين، لاصادين عنه ولا ناسخين وما كل من اهتدى بهديهم في التذكيرو والتبيين، يلحقهم في الاستبطاء والتدوين، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله، فوافقه أنه لاحياة لهذه الأمة بسواه، ولذلك عادت بتورك هديه إلى عادات الجاهلية، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية،

هذا وإن جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » تفصيلا لنعمة المحبة . قال الاستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي يحفظ اكتم المناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له وفسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه اخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وامن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وانما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لانه هو المختار وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله « واتقوا الله » الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامتثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بقدر الزوجية اذا كانوا يرونه كنفذ الرق والبيع والاجارة في المنافع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مئاعا ثم يربي به في الطريق زهدا فيه ولم يكن يمسك فيه لبعده وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لاذني سبب كاللحل والنصب ثم يعودون اليها يفضلون ذلك المرة بعد المرة وكانوا يمسكونها لضرار والاهانة كما تقدم آتفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بمرأته . فالاعتقاد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لا تكون مقاومته الا بتعظيم شان عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مسل

الأمة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر ويرى لها عليه مثل ماله عليها ويحظر على نفسه مضارعتها وإيذاؤها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تسميحها أن اضطرابه . ولكن هذه العظائم والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كالخجاجة في القسوة أما ترى الحبل يتكرر في الصخرة الصماء قد أثرا

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو ألمع في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الإنسان قد براحي الأحكام الظاهرة بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من وراءه ضررا فلهذه الجملة قد كره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يطنه فلا يرضيه الا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الاخلاص وحسن النية حتى يكون ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك الا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولا أو فعلا ولا ينوي خيرا أو نرا ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا يتخلج في قلبه خلجة الا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له الى مرضاة ربه الا بتطهير قلبه واخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غالبا بل كل موقفا دائما : أقول ومن التوفيق ان يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ ويزداد صيرة في الخير فليزين المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط يعلموا ان منشأ فساد البوت وشقاء المعيشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وانه لا سبيل الى السعادة الا بالرجوع اليه وقتنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٧٧٧} وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَئَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْأَعْرَافِ ، ذَلِكَ بِوَعْدٍ بِهِ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْيَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣

المراد يلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿ واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ هو
 انقضاء العدة لا قربه كما في الآية التي قبلها قل الامام الشافعي رحمه الله تعالى :
 دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح
 بمعروف في الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة لأن انقضاءها إمضاء
 للتسريح لا محل معه للتخير وإنما التخير يستمر الى قرب انقضائها ، والنهي
 عن المضل في هذه الآية يقتضي ان المراد يلوغ الاجل اقضاؤها اذ لا محل للمضل
 قبله لبقاء العصمة . وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم
 المضل وقد كان من عادات الجاهلية أن يشحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن
 يزوج المرأة ألا وليا فقد يزوجها بمن تكره وبمنها ممن تحب لمحض الهوى وقال
 المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يضلون ذلك يشحكم الرجل بمطلقته فيمنها ان
 تتزوج أخته وكبرا ان يرى امرأته تحت غيره فكلن يصد عنها الأزواج بضروب
 من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر العدة لاجل المضل وقد أثبت الاسلام
 الولاية للأقربين وحرم المضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون
 ادنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقبل هو للأزواج أي لا تمضوا
 مطلقاكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة ان يشكن أزواجهم واضطر أصحاب
 هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجا . وقبل هو
 للأزواج والاولياء على التوزيع وقوله « واذا طلقتم النساء » خطاب للأزواج وقوله
 ﴿ فلا تمضوهن ان يشكن أزواجهن ﴾ خطاب للأولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في
 الضائر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في
 الصحيح - أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأما يندشتي من حديث معقل بن
 يسار قال كان لي أخت فأنا في ابن عم لي فأنكحتها اياه فكانت عندهما كانت ثم طلقها
 تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له بالك
 اكرمك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تطليها والله لا يرجع اليك أبدا وكان رجلا

لأبأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعثها فأُنزل الله هذه الآية (قال) ففي "نزلت فكفرت عن عيني وأنكحتها إياه: وفي لفظ فلما سمعها معقل قال سعالري وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فثلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال أن اسناد النكاح إلى النساء هنا يفيد أنهن من القواشي يعقدن النكاح فإن هذا الاسناد يطلق في القديم والحديث على من زوجها ولها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وإنما يكون الماقدولها . ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها فتمها وإنما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه إياها فصدق عليه أنه منها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالامام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشري واختاره الاستاذ الامام هنا وسبق له مثله وهو انه للامة لانها متكافلة في المصالح العامة على حسب اشريعة كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا اذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد أزواجهن او غيرهم أن ينكحوهن وأردن من ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أي لا تمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب فظائر ومنها خطاب نبي اسرائيل في عصر التنزيل بما كان من آباءهم في زمن موسى وما بعده مستنداً اليهم. والحكمة في هذا الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون انه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء الى أمر الله وأنهم اذا سكنوا على المنكر ورضوا به يأثمون . والسري وجوب تكافل الأمة من الافراد اذا وكوا الى أنفسهم فكثيرا ما يرجعون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم التكبر فيكثر الشر والمنكر في الامة فتهلك ففي الشكافل والنماون على إزالة المنكر دفاع عن الامة ولكل مكلف حق في ذلك لأن البلاء اذا وقع فانه يصيبه سبهم منه قل تعالى (٧٨:٥) لمن الذين كفروا من بني

لا يبتناهم عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون

ثم قال ﴿ إذا تزواي بينهم بالمعروف ﴾ أي إذا تراضي صريداً تزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً . وقوله « بينهم » يشعر بأن لا نكر في أن يختب الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزواج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن زوجها منه إذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعاً وعادة بأن لا يكون هناك محرم ولا شيء يخل بالاروة ويخلق العار بآراء وأهلها وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكف غير محرم كأن ترد اشرفية في قومها أن تزوج برجل خسيس يلحقها منه الفضاضة وبمس ما قومها من الشرف والكرامة فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة . ويجوز بعض الفقهاء العضل إذا كان مهر دون مهر ائبل وقال الاستاذ الامام إذا أرادت المرأة أن تزوج بأقل من مهر مثالي لم يكن الحامل على ذلك فساد لاخلال المسقط للكرامة أو اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرحى منه حسن العشرة وصلاح العيشة الا انه يمسر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه

﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم ومن بالله واليوم الآخر ﴾ الوعظ النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الأحكام والحدود المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب ووعظ به أهل الايمان بالله والحق على الاعمال في الآخرة فان هرلاً لم الذين تتلونهم ويتعظون به فتخشع له قلوبهم وتعرون امدل به قبولاً لتأديب ربهم وساباً للابتناع به في الدنيا ورجاء في شؤته وضرائه في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق لايمان كالمجانين والذين يقولون آمناً بأفواههم لا أنهم سمعوا قلوبهم يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لانهم لم ينتازر الأصول الايمان البرهان الذي يملك من القلب ما اتم التأثير ومسالك الوجدان ، فان وعظهم به عث لا ينفع ، وقول لا يسمع لانهم يتبعون في مائلة النساء أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعسراهم ،

والآية تدل على ان الایمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الآكثرون، وقرره الأئمة المحققون ، كحجة الاسلام الفزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحيم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمناً فلا شك انه يشعظ بهذا . يشير الى ان من لم يشعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدل على ان أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك لقلوب لان تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

(ذاكم أركي لكم وأطهر) الزكاة الماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاماتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في بناء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفضلوه ، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم ، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم ، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن ، ومفسدة لأخلاقهن ، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري ، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته ، فأحبها وأحبته ، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انتضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها ، واعتادت الانس به والسكون اليه ، ففضلها وليا اتباعا لها ، واعتزارا بسلطته ، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومغواة لها ومثل أيضا وليا بمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لها أو عادة قومه كما كانت العرب تفضل وانظر أرجو ان يصلح حالهما ، ويقيا حدود الله بينهما ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها ، ويستدرجها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية درهما ؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام تمجدها مفسدة . وقد كان الناس لجاهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتى علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسبت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوم الذين يسبون

وأنتم لا تعلمون) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافذة باختبارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعملوا بها وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقبها على وجهها ملاحظا فوائدھا وعلى المؤمن النقي أن يسلم بها تسلحا وان لم تظهر له فائدتها في الدنيا اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فإنه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به ﷺ صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك بوعظ » الخ وأما كونه أركي وأظهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه لأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاته وبركة في بيته وذريته وطهر لمرضه وشرفه سواء وعظ بذلك الآيات فاته ظلالها أم عمل بها لدبب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » ﷺ صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١٠٦٥) بأياها النبي اذا طلقتم دلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب لجمع على تأويل القليل وقبل لكل أحد وقبل لجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنتهضي دون تعيين مخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالفتن جميعا قال تعالى (١٢: ٣٧) ذاكما معا عني ربي) وقال (١٢: ٣٢) فذلكم الذي لنفني فيه) الخ ما أورده هو جواب مبهم موم فان الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا وهي لغة بمعنى العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب مخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

للأثنين مطلقاً وذلكم لذكور وذلكن للأنثى وهي لغة أهل قریش

(٧٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا نُضَارُّ وَلَدَةً بِوَلَدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الأطفال والمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة اقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تمته ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الإيجاب لأن الثقة على الزوج التي في المعصمة واجبة وزوجية لا لارضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لاهمال العناية بالولد وترك ارضاعه لأنه يحول دون زواجها في الذل ولا فيه من الذكاية بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له استئجار غثوث قوم مقام الوالدة . وهنا وجه رابع لترجيح هذا القول ظهر لي الآن وهو تعطيل الحكم بالذهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في المعصمة فبين ان المطلقة الحق في ارضاع ولدها كسائر الوالدات وأنه ليس للمطلق منها منه وهو عرضة لهذا المنع

القول الثاني انه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الراشد في هذا القول

القول الثاني انه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الراشد في هذا القول

مراجع لا يلتفت اليه لانه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الاقوال

القول الثالث انه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون انه أولى عملا بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة ببعض أفراد العام وهن الوالدات المطلقات . وقال بعضهم ان استئجار الأم لرضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الآية ما يدل على ان الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية . ونحن لا نستفيد من جل الآية عامة زيادة عما نستفيد بمحملها خاصة الا أنه يجب على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقا أو بشرط ما يجب على المطلقة بالص وانه من حقوقها أيضا وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى . على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقا كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً او اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يربصن » وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون انه لا يجب على الوالدة ارضاع ولدها الا إذا تعينت مرضعاً بأن كان لا يقبل غير تديها كما يهد من بعض الاطفال او كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه أو قدر ولم يجد الظئر . على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد حلوه على الندب في حال الاختيار قالوا لأن لبن الام انفع لولد من لبن الظئر لاسيما إذا لم يكن ولد الظئر في سنة . والظاهر ان الامر بالوجوب مطلقاً فالأصل انه يجب على الام ارضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام يعني ان لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استنابة الظئر عنها مع أمن النحر لأن هذا الوجوب للمصلحة لا لتعبد فهو كالنفقة على الترتيب بشرطها فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا انها تقوم مقام الوالدة

بسيبين ولا تكرار في نصي الوجوب لأن كل واحد منها جاء في موضعه وله صورة
يفردها إذ المعتدة قد تكون والدة وغير والدة والمريض تكون بائنة ومعتدة وكل
منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا يمنعها من زواج يفتنيها عن تفقته لأن المريض
قلما يرغب فيها وقلما تزوج هي في الزواج ثم أنها لا تستحق ولدها إذا تزوجت
ولما كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الإيسار والإيسار بالتفقة فهم
من لا يقدر على اللاتق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله « لا تكلف نفس الا وسعها » فسر بعضهم
الوسع بالطاقة وهو غلط لأن الوسع ضد الضيق وهو ما تشعب له القدرة ولا يبلغ
استقرارها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعدها الا العجز المطلق
كأنها آخر طاقة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
في التفقة من السعة أي بحيث لا ينتهي الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧:٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله شيئا الا ما آتاه سبحانه الله بعد عسر يسرا)
« لا تضار » والدة بولدها ولا مولوده بولده » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب
« لا تضار » بالضم تبعا لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خبر في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
يفهم من سابقه وتقريبه الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تحليل الاحكام السابقة
حكما جديدا عاما فنع الرجل الزاة من ارضاع ولدها وهي له أرأم وبه أرف ،
وعليه أحن وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في التفقة مع الارضاع
إضرار بها بسبب ولدها ، وامتناعها هي من ارضاعه تعجزا للوالد بالتماس النظر أو
تكليفه من التفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
الضرار بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من
أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
لتقيت الرجل وكأن يمنعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة . فالعبارة
نهي عن المضارة بولده لا بغير الولد لا بقيد ولا بخصص بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « تضار » تعني البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي المشاركة وإنما أسندت الى كل واحد للايدان بأن اضراره بالآخر بسبب الولد اضرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل واحد منها ايداء الآخر وضرره به . والتبهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الوالدين المطلقات كما تقدم

أما قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » فمطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وما بينهما مترض للتبديل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وإن أفاد حكماً جديداً . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الأب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لأنه وليه يجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي وإذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاعه والنفقة عليه . وكلّ يحتمل المفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله اياه .

« فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » الفصل الفطام لانه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلا في غذائه دونها والمراد انه لما كان مذكراً من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وتقرير المصلحة لا لتعبد كان للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والغيرة الدينية عليه . أي يعلماه قبل هذه المدة أو بعدها اذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضيين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلت دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمومة كلها أو أمره يتناول إقامة العدل فيها أعسر، ورحمة الأمراء أو الملوك دون رحمة الراعيين بالولد وأنته . وقال أبو مسلم يحتمل الفصل معنى آخر وهو اجتماع المناسبات بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجره فلما ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين والديه ولها الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالراضى مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات وهن الأظفار الهواني برضهن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعاً له ويخذفون أحد المفعولين للعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجبت الحاجة من غير ذكر من استنجج والمضى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهرى أي اذا سلمتم ما آتيتهم من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منها وقصد خير واردة معروف من الأمر فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التليب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياه المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المتعارفة وهي ما يسيه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة المرضع ومصلحة الولد والوالد لأن المرضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاماً لانهم بمراعاة الطفل ولائفى بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبظافته وسائر شأنه واذا أوديت يتغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يضره لان الخطاب فيه يمسح أيضاً أن يكون للآباء والامهات جميعاً والسكوت عن التصريح بالراضى والتشاور بين الوالدين للعلم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أتيتم » مقصورة الالف من أتى اليه احساناً اذا فعله وروى شيخان عن عاصم (أوتيتم) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قالوا والاقرب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتم من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان استقل بالولد مع المرضع على أن

ثم ختم الآية بما يبحث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿واقنوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ فهو يوصي لكم عملكم ويجازيكم عليه فإذا قم بحقوق الأطفال بالراضي والشاور واجتنب المضارة جعلهم قرءة عين لكم في الدنيا وسبباً لدخولهم في الآخرة وإن اتبعت أهواءكم وعدد الوالد إلى مضارة الوالدة به وعدت هي إلى ذلك كان الولد بلائاً وقتة لها في الدنيا وكانا بسببها السوء في أنفسهما وولدهما مستحقين لعذاب الآخرة

قال الاستاذ الإمام جاء الأمر الإلهي بإرضاع الامهات أولادهم على مقتضى الفطرة فأفضل ابن الولد ابن أمه باتفاق الأطباء : أي لانه قد تكون من دمه في أحشائها فلما برز إلى الوجود تحول اللبن الذي كان ينغذى منه الرحم إلى لبن ينغذى منه في خارجه فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتغذى مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسمه وحياته ولذلك يحتاج في انتقاء المرضع وبحسب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخفى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها قائماً يأخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيد شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس ومما نادر وأما التدقيق في صحة المرضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون طرداً اذا كانت ظئراً لا أماً . قال : اللبن يخرج من دم المرضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشز العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من يرضع من لبن الأنان يضطرب قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الأنان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فبحاله مسخوره لتعوده وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النسبية من المرضع في الرضيع أكثر من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في الولد الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية إمام الحرمين فيه حروقة :
أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والله إمام الحرمين الشريف
(واسمه عبد الملك) كان ينسخ بالاجرة فأجتمعت له من كسب يده شيء اشترى
به جارية موصوفة بالخبر والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
وهو مسنن على نربيتها الحسنة وتقديتها بالحلال فلما وضعته أوصاها أن لا تمكن
أحدًا من إرضاعه فاتفق أنه دخل عليها يوما وهي مثالة والصغير يبكي وقد أخذته
أمرأة من جيرانهم وشاغله بئديها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذه
إليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قام جميع
ما شربه وهو يقول سهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه .
ويحكي عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه بعض الاحبان فترة في مجلس المناظرة
فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المبالغة في العناية بتربية الاطفال
من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بارضاع أولادهم
والقبلة به قد صارنساء الاغنياء ممن يرغبن عنه ترفعا وطعما في السمن وبقاء الجمال أو
ابتغاء سرعة الحمل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للفصل وقد فطن له من عرف
سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى بلغنا أن قبصرة الرومية ترضع
أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
كانت الفطرة تفضي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا ارتد الى ما أرشد اليه ديننا
من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعمل عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
علمائنا في ذلك فآلهم وفق المسلمين الى الاهتداء بهذا القرآن ، ليتحققوا بحقيقة
الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِئُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦ ف) وَلَا تَزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يحسن ويسرنهن ، فيراجعن أو يبتئن ، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن ، وكل هذا قد مر تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بولتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد متى تموز خطبتهن ومتى يتزوجن

قوله تعالى (والذين يتوفون منكم) أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض أرواحهم ويميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٢ : الله يتوفى الأنفس حين موتها) فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى المفعول هذا هو استعمال النصيب . (ويذرون أزواجاً) أي يتركون زوجات والنصيب استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٢٣ : ٦ : وأزواجه أمهاتهم) والزوج في الأصل العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» ان حقيقة من حيث هو زوج مكونة من شيئين اتحاداً فصلاً شاملاً واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليبدل على أن قوله في سورة لا ينافي وحدة الله في أراده أن هذا اللفظ المشترك يستر بأن منه معنى الفطرة أن يتحد رجل وامرأته والمرأة يعطها

بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » فارجع اليه أن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن لزوج بزيئة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا بواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٤:٦٥) وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن) فهل يقال إن ما هنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالملقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورته فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لأن الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماماً بحقوق الزوجية وتعظيماً لشأنها ولكن الجمهور على القول الأول وإن الحامل التي يموت زوجها إذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود فأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر وروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها تمتد بأقصى الاجلين احتياطاً فأبي الآية كانت عند الله هي المحصنة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزمًا بقول من هذه الأقوال ولكن الاحتياط الذي قال به الجبران لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في المدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فأجاب أن مثل هذا ليس علينا أن نبحث عنه وإنما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكتابة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبرادة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف برأته من الحل مانعاً من الزواج فبرادة النفس من كتابة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج سيئ . أهل الزوج ويفضي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم الثبوت على الزواج وما يليق بهما من الوفاة الزوج والحزن عليه
 هذا ما حكاه عن بعض اناس جليلة وزدناه توضيحاً (٥) فكان بياناً لحكمة
 الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لالكونها أربعة أشهر وعشراً .
 وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) واطلع
 عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد
 المرأة على زوجها مانعه : « وذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد
 عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين وفتح الروح فيه .
 ولا بد من مراجعة الاطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة
 لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه
 ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة اذا تعرضت للزواج بعد أربعة
 أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف
 والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصير عن
 الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك ويروى أن عمر أمر أن لا ينيب
 المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . واذا صح أن هذا أصل في
 المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسيمر بك
 من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدة ما أصلح الاسلام
 فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بصومه
 الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والبالغة ولتن الفقهاء اختلفوا في
 أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجماهير الى أن عدة الأمة
 نصف عدة الحرة شهران وخمس لبال ولم ينقلوا في هذا خلافاً الا عن الاصم وابن
 سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(٥) لفظه الذي قاله : يقول بعض اناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه
 صعوبة لا تخفى وبراءة لهم وان كانت تعرف الأقره أربعين يوماً ولكن
 زوجها عاجلاً مما ينبغي ، أدل الزوج : الخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر الزوج بالاماء (٤ : ٢٥) فاذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في اسناده صرح به شيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تعد بثلاث حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر اذا لم تكن تحيض

(فاذا بلغن أجلهن) أي آمن عدتهن (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لأنهن اذا أتين بالمنكر وجب منعهن واختلفوا في الخطاب قبل هو للاولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لا تقل : ان الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فقول ان نفي جناح متعلق به : فان ما علم من الناس بالسنة المثبتة والاخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حل القران عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بهارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحل لامرأة تزمن باق واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول تجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اضني توفي زوجها وقد اشتكت عيناها أفكهما قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثا — كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبرة على رأس الحول » . قال حيد قتلت لزئيب : ما ترمي بالبرة على رأس الحول ؟ فقالت زئيب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى يموتها سنة ثم توفى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به فقلا تقتض بشي . الا مات ثم تخرج فتعطي برة قترمي بها ثم تراجع بمد ما شئت من طيب أو غيره : « وروي أحمد والشيبان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عيناها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذوه في الكحل فقال « لا تكحل » كانت أحداكن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فوكلب رمت بيرة فلاحى تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي بيرة من بحر النعم أو الابل فترمي بها أماءها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الاحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة مذكراتها في النوح والندب كانت تعناد أمورا خرافية فيه وكانت المرأة تحدد على زوجها شر حداد وأقبحه فلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لا تمس طيبا ولا زينة ولا تبدو قناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالتحريك) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرب أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزانة) . والاقضاض بالدابة هو التمسح بها قيل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هناك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقضاض فذكروا ان المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يمش ما تقتض به . وأما عادة مرور السكلب ورمي البيرة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور السكلب لترمي بالبيرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقيل بل ترمي بها معرض

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عذرم ان ما فعله من التوبص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البقرة التي رمتها احتقاراً له وتعظيماً لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والثقات منها وقيل بل هو تفاؤل بعدم العود الى مثلها ونفي أن تموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الحاطبين من صريدي التزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أمر به الاسلام يليق ويحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يعد العهد به من عاداتهن ونخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المرء أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل لتداوي كما هو ظاهر من قولها : فمخشوا على عينيها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لاخلاف فيها من انتفاء العسر والحرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر الضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل لتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الزينة — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجعليه بالليل وامسح به بالنهار » وحديث أبي داود « فتكتحلين بالليل وتفسلين بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حمل على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة ان السؤال كان عنه أو لأجله ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من الإصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فلي نظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة وانعام طرائق قد قد فن نسأهم من يملون في الحداد ويفرقن في النوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيت حتى يردن في

بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوين فيها ولا يخصص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد سنة أو سنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فيهن باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فلماذا كن نسأل أبناء العصر الجديد الذين يرون ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستقنون فيه عن هدي الدين هل تجدون لنا سيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد التي لاحده ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يخفي من المال في تغيير اللباس والاثاث والرباش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضعاف المزاج وأهل الامراض . أصلحوا لنا بعلومكم وفلسفكم هذه العادة للرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من الحداد ثلاثة أيام على اقرب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج وبجمل هذا الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتصام بهدي الدين الذي تحاربونه كل ساعة باعمالكم وغلالكم وعاداتكم ولذائقكم وما تحاربون الانفسكم وما تشعرون (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه منه شيء . فاذا ألزمت النساء بالوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلا ، (٧٢: ١٧) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ،)

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصحح المستعمل في التعبير عن الموت بالتوفي أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون آجالهم وكانوا يعدون التعبير عن الميت بالتوفي بصيغة اسم الفاعل لحننا كما روي عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خاف جنازة فقال له رجل من المتوفي ؟ فقال « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتربصن » فأنها غير جليلة على قواعد النحو وإن كان المعنى جلياً والتأليف عربياً وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن الخ قال الأستاذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويندرون أزواجاً » مع ما فيه من التكلف ويروون عن سيبويه أن الخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجع الأستاذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج الذي هو من متعلقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويندرون أزواجاً يتربص أزواجهم أربعة أشهر وعشراً » قال وهو ينطبق على استعمال الفة وهناك وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

لطي ان مالت بي الريح ميلاً الى ابن أبي ذيان أن يتندما

ففراد الشاعر الاخبار عن تقدم ابن أبي ذيان والأخبار في الفة لا يراعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوماً كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في التزوج بمن يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة العدة فقال « ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم » فالمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن قالوا ومثلن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجويات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولهن بالمرّة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن منهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقابله التصريح فهو ان تفهم المخاطب ماريد بضرب من الاشارة والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئاً تدل به على شيء لا تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئت لك لأسلم عليك ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول وللناس في كل عصر كتابات في هذا المقام وما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مستندة الى آفاس مبهمين نحو ان من الناس من يتعنى لو يكون له كذا أو يوفق الى كذا .

المراة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس . وأما الخطبة بالضم فهي ما يعظم به من الكلام . والاكثان في النفس هو ما يضره حريد الزواج في نفسه ويمزج عليه من التزوج بالمراة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضاً وقرن ذلك بما يكون من النية في القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في نعت الاحترار منه أو تعسره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الامر بأنفسهم لأن الامر أمر ديني بل راعي فيها شرعه لهم ما ظلم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال (علم الله انكم ستذكرونهن) في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم ويشق عليكم أن تكتسوا رغبتمكم وتصبروا عن التعلق لمن بما في أنفسكم فوخص لكم في التعريض دون التصريح فنفوا عند حد الرخصة (ولكن لا تواعدوهن سراً) أي في السر فإن المواعدة السرية مدبوغة الفتنة ومظنة الفتنه والتعريض يكون في الملأ لاعار فيه ولا قبح ولا توسل الى مالا يحد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن التكاح أي لا تنقدوا معهن وهذا صريحاً على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن التكاح بالسر لانه يكون سراً في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وعاهدني أن لا تزوجي غيري ونحو هذا : وقبل في المواعدة على الناحية ، والدليل على ان النهي عام يراد به تحريم الكلام الصريح مما في الخلوقة قوله (الا أن تقولوا قولاً معروفاً) قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يهد منه بين الناس المهدبين بلا تكبير كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجه القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدوا مع النساء المحدثات عدة الوفاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرتهن ولا يهدونه خروجاً عن الادب . والفائدة منه التمهيد وتنبيه القدر حتى اذا تمت العدة كانت المراة عالمة بالراغب أو الراغبين فإذا سبق الى خطبتها المفضل ودنه الى أن يجيء الافضل عندها . وقد أوضح الامر وسلك فيه مسلك الاطباء لان الناس يتساهلون في مثل هذه الامور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز القصد الى العقد بعد تمام العدة فقال

﴿ ولا ترمزوا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح وهو العزم المتصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (١٨٣:٢) كتب عليكم الصيام وقال (١٠:٣٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) واتما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لان ما يكتب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضا كانه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن التزوج بالمرأة في العدة محرم قطعا . ولأجله حرمت خطبتها فيها والقعد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا ناكدا للمحافظة عليها والالتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام آرا مخصوصا في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكرارا مستغنى عنه مهما كثرت وتعدد ولو بلغ الألوف بلفظه فكيف به اذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ماورد من الوعد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجا بالتوبة اذا هو تعدى شيئا من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يسجل بعقوبته بل يمهله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الزلل ،

(٢٣٧: ٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ الذَّكَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

أَوْ تَقْرَبُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً، وَمَتَّوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ فَقَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى الْمُحْضَنِينَ * (٢٨: ٢٧) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَتَّقُوا أَوْ يَمُوتُوا الَّذِي يَدِيهِ عَقْدَةُ السَّكَاحِ، وَأَنْ تَمُوتُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

قالوا المراد بالجناح المني هنا اتبعة من 'المهر ونحوه لا الإثم والوزر واوردوا
هذا وجها ضعيقا وجهوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينهى عن الطلاق
فقلن الناس أن فيه جناحا فنفذه الآية وهو كما ترى يتبرأ منه السياق، وقال
الاستاذ الإمام المراد مني الجناح في الماح وهو مقيد بتيدين عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الغشيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تمسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما يحس الآخر بهذه القراءة بيان لواقعهم وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءتان هي (٤٩:٣٣) « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتموهن وسرحوهن سراحا
جيلا) وأجسوا عا قراءة واحدة في قوله تعالى في سورة حريم (٢٠: ١٩)
ولم يمسنني بشر) وهو بمعنى الغشيان ؛ خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد السكاح يصح بغير مهر أو ما يجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الامام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول : أمهرتك ألفا ؛ مثلا
يقول الله تعالى (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء) أي لا يلزمكم شيء .
(ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة) أي مدة عدم مسك إياهن وتسمية
المهر لمن فاد هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لمن أو لا أن تفرضوا
لمن أي حينئذ يجب عليكم شيء . وهو ما يذكر في الآية التالية لهذه إذا
تحقق الشرطان فلا تدعوا لمن مهرا (ومتعوهن) أي اعطوهن شيئا يشمن
به ولتسكن هذه المنة على حسب حالكم في الثروة (على الموسع قدره
(البقرة ٢) ٥٤ (من ج٢ ٢)

وعلى القفر قدره) الموسع ذو السعة وهي البسطة والنقى والمقفر من أقفر الرجل إذا قل ماله واخقر ويقال أقفر أيضاً إذا تخرّ عدا فاش عيشة القفر والقفر في الأصل الرمة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون بسكونها وهما لثلاث بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحرّك المقدار والمراد لا يختلف وهو أن المنفعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطه ولذلك لم يحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم أن الله فرضها عليه وأكدها بقوله (متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) فأما المعروف فهو ما يتعارف الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أوضاعهم وأحوال معاشهم وشرعهم وأما كونه حقاً على المحسنين فمعناه أنها واجبة حاققة على أيها احسان في التعامل لاعتوبة فإن الحكمة فيها كما قالوا جبراً يحاش الطلاق كأن المعنى أن كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فليكن أن تجلو هذا المتاع لا تقامودياً إلى الغرض منه قال الأستاذ الامام سيئنا الحكمة في شرع هذه المنفعة: إن في هذا الطلاق غصاصة وإيهاماً بأن الزوج ماطقها إلا وقد رابه منها شيء. فإذا هو متاعاً حسناً تزول هذه الغصاصة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لعة فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراس بقدر الطاقة. فجعل هذا التمتع كالمرم لجرح القلب لكي يتسامح به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا للعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها لأنه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال إن سيدنا الحسن متع إحدى زوجاته بشرة آلاف درهم وقال «متاع قليل من حبيب مفارق» لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك إلى أرحمة المؤمنين فلم يحدده بل وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هنا بالقوى في الآية الآية:

وأقول زيادة في إيضاح الحكمة: من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالتقد فإذا طلق الرجل قبل الدخول فإن الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها إذا دخلت. عند الدخول لأن المباشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيحمل الطلاق على تنافر الطباع وعدم المشاكسة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجلل بعض العلماء متمعة غير المدخول بها واجبة ومتمعة غيرها مستحبة وإذا كانت المنفعة في الطلاق قبل الدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة ويمكن بالمقد يتحول الى عداوة وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالنهي هي أحسن وهي المنفعة اللاتمة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بحمل مقدار المنفعة . وكولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وإن الفرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الا بشعري أصابتها ، وعماروي عن الحسن انه سمع بشر بن ألفا وزقاق من عسل وكذلك كانوا يفعلون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المنفعة تستحب ولا تجب لأنها جعلت حقا على الله ، نين كما ، القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان . ويكتفي في اثبات الوجوب قوله تعالى « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » وقوله « حقا على » وإنما حسن ذكر الاحسان بما لو أن المريض غير محدود والشارع يحجب بسط الكف فيه فقد كرر بالاحسان لاجل ذلك وليبين ان المنفعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لاحتجوا بان يردوا كما انه لا احتياج له أصلها لما تحققت بها الحكمة التي تندم شرحها وآية الزكاة المتقدمة آخرة : لنتمتع أمرا لم يذكر معه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الاحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في « ورة التوبة (١٩: ٩) ليس علم ارضفاء ولا على الأرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون خرج اذا نصحو الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل » والنصح لله ورسوله واجب لهم وقوله في هذه السورة أيضا (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يخلفوا عن رسول الله - الى قوله - ان الله لا يضيع أجر المحسنين) وذكر هذا اللفظ كثيرا بعد ذكر الصبر في مواضع انبأس وهو واجب بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما اقتضاه الله تعالى . وقال تعالى في « ورة الزمر عند ذكر الجزاء (٣٩ : ٥٨) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وتلا . يصحح أن يقال إن النفس تعذب على ترك التواضع لمستحبة نلتنى الرجعة سؤديها ، ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الاحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً والقدات ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . وعن صريح بوجوب المنفعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقنادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديدتها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا وسأني ذلك في تفسير « والمطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن وبرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا يجري على ان الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله لامرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كان ذلك من سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقدر غير الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفعوا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن دفون في أمر النساء المطلقات ﴾ (أو ينفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقال كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عمر عنه بهذا لاثنييه على أن الذي ربط المرأة وأمره كالثمة بيده هذه المدة لا ياقبه أن يحلها ويدعها بدون شيء بل يستعجل له النكاح ويحسمه بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب المحتم نصه ذلك تمهيد لقوله ﴿ وأن دفون أقرب للزوي ﴾ والخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر ان عام لفظ الوالد أي من عتاقوه المتي و يوى عن جبر بن مطعم أنه تزوج بنت سعد بن أبي وقاص ثم دأبها قبل الدخول وأعطاهما جميع المهر فبطل عن ذلك قال أما الزوج فلامرأها علي فما رأيت أن أیده وأما النفقة فأنا أحق بالنفل . وهذا دوى اتصه بالملهي وفي التفسير ان جبراً قال أنا أحق بالمرء اذا كان هذا لفظه فودلي على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجع اختلاف الأحوال في بعض الأحوال تكون المصاحبة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام أن التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباعد والثار والتباغض ولا ينبغي مافي السباح بالمال، من التأثر في تغيير الحال ، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ فسروا الفضل بالفضل والاحسان وجعلوه للتغيب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قل فأين هذا عما نحن عليه اليوم من لباغض والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف القدر فيه الا من كان مطلماً على وجوه الخلاف في الذي يده عقدة النكاح ، يقول القائلون بأنه الولي أنه هو الذي يتولى العقد شرعاً وعرفاً وقد يتولى العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلفت لا سيما اذا كانت غيرة دخول بها راء حديث بينهما وبين الزوج ولا معاملة ، وان تزوج الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً وانما يسمى دية ، وروى عن من دعتهم السياق ان يقول لو أريد الزوج لا ان يعفون أو تعفوا أنتم ، وإن دعتكم السكاح مبق في هذا الزوج ، والطلاق ، ويتولى الذاهبون الى أنه الزوج إن الولي يده عقد النكاح لاعتقاده اني هي أثر العقد وانه ليس قولني أن يسمح بشيء من مال موليته لانها هي المالكه المتصرفه من دونه ، وانت ترى الجواب من كل جانب مما أوردته الآخر سهلاً والمخطب أسهل فالعفو المراد أن الواجب نصف المهر الا أن يسمح الرجل به كله وسمي سماحه بالنصف الآخر عفواً لأن المهود أسم كآراً يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وليها مما يجب له فلا تأخذ منه شيئاً فأبي الفريقين عفاً فعفوه أقرب الى التمرى . واقتلون بأن الذي يده عقدة النكاح هو الزوج أكثر

والمن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستعينوا بالصبر والصلاة » وقال الاستاذ الإمام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبادة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الاستاذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ مما ذكر وإنما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومن حافظ عليه وواظب عليه ودأب عليه الا اذا كانت « على » لتحليل كقائه على الامر أي لأجله فالمقابلة فيه للمشاركة وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الايمان بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان العملية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والالم يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين الناس ما نزل اليهم وقلبت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاهد صلاة من الخمس لا يعد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام : وهو من قبيل التماس التكنية : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون * ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعتياً وحين تظهرون) وسيأتي بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يهبون عن صلاة بالتسبيح يقولون سبح اضادة مثلاً أي صلى الفجر . والصلاة الوسطى هي احدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويستعمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أتياء لطايرها من مساويها وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون ولذلك اذنفوا في اي الصلوات أفضل وأيضاً المتوسطه والعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أورد ما الشوكاني في (نيل الاطوار) أصحابها رواية ما ذهب إليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي عند مسلم وأبي داود مرفوعاً « سفارث عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » .

« ملأ الله قبورهم ويوتهم فارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم أنها الظهر لأنه شغل يوم الأحراب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لأنها تؤدى في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووجه ما رواه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (١٥: ٧٨) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً فقد أشار في الآية الى الصلوات وجعل لصلاة الفجر منزلة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهوداً وورد في معناه أنه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المنزلة . ولاصحاب الاقوال الاخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لاتصل الى درجة ماورد في صلاة العصر فقيل هي الفجر وقيل هي الظهر كما مر وقيل هي المغرب وقال الاخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم انها غير معروفة وان الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحافظ على كل صلاة قال الاستاذ الامام ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الحسن لكان يقادروا الى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفضل والوسطى الفضلى أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكره وتدير كلامه لاصلاة المرائين ولا الفاضلين ، ويقوي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو يأن لمن الفضل في الفضلى وتأكيده اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على الخضوع والخشوع أي قوموا ملتزمين خشية الله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكمل الصلاة ونكون حقيقة ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدتها الا بهذا وهو بشوق على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه لانها من ذكر الله بقدر الطاقة أقول أنه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع يتأني ما ذكره الاستاذ الامام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين ان لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الرازي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك بعض الروايات كرواية مسلم « شغلوا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه نجد مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالمسبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله كذلك دوام الطاعة الرابع النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نسكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى يزلت « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛ وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤون الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس صاف له فإلزام من لقنوت تركه ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المنفق عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فبرد علينا فلما رجعنا من عند التجاشي سلمنا عليه فلم يرد قلنا - اي بعد الصلاة - يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فبرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجح أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركون المضدين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والأحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأحمدوا رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاثنان لا أهل لكتاب الدين قبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالمجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقولون 'دعوة لاسلام مالا يقاومها سواهم وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحال والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وحمايتها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث برهدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صحيحه النسائي والعراقي . وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوماً فقال « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقار صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات المبرزة ، والآحاد الناطقة بالعمارة ، قد قال التأويل منها نيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت الآثار كون العاطلون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين وندر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتدينين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمسك به والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكماء وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن رفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدال القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام ، فلا غرو أن يعد الذي يلغو بمدح دولته أو بئس عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يؤتي الزكاة ، ولا يحمل بنير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجاه ، أرايت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدم لثلى عليه تلك الآيات والأحاديث فيصر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنه قرأ ، فتنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالتمدن والمنور » ومنهم من يصف به عنها الاتكالي على شفاعة الشافعين والغرور بالانتساب الى الاسلام والاعتقاد بأن النسبة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سجا اذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً أكثر العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يعدم في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم الهدى ، ويحافظ على الورد

نعم ان للاسلام دوة وان كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتفيد أحكامه في أمته فمن ينصر حكومة الاسلام فانما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالهدى به في نفسه وبحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو القوم والمرز للامة وانما الدوة بالامة . وان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الاسلام فالصلاة هي الركن الركين لصالح النفوس والزكاة هي الركن الركين لصالح الاجتماع فإذا هدمما فلا اسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع ، كان من أثره في المدن فشا الفواحش والمنكرات . تجمد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار خاصة بمخاضة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمضان ، ليالي ذكر القرآن ، وعبد الناس المال ، لا يباليون أجاه من حرام أم من حلال ، واقتبضت الايدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفعال الشر ، وزال التعاطف والتواحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم يعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الاخلاق ، وقبح الفعل في الافراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط المالية

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي تحفظ وحدتها وطقم بعض هؤلاء المتدينين « الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة المليية الجائمة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أساعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو التي الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا

وأما أثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتماد بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقه بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل وباعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعياد ذلك الحكومة على اهتمامها بأمرهم فبلاد الأرياف المصرية لا أمن فيها على النفس والمال بتأمين الحكومة لأنها صارت كالبوادي التي ليس فيها حكم لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأولئك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانتهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فإن الصلاة كما يقول مخنار باشا الغازي كالبوليس (المحتسب) الملازم بمنع من عمل سوء . وأسى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقيداً ، ومنهم الذي آمن تقيداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا تحصل الا بواسطة أحد الأولياء الميثين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والندور ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يردونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويمهون الماعون ، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧:٤) فويل للمصلين) وإنما المحافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (٢٣:١) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد القمار والفرق ، المحافظ على هذه الصلاة لا يبيع الماعون بل يهذل معوته ورفده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

الصلاة لا يختلف ولا يلوي في حق غيره عليه وإن حقاً فرضه على نفسه أو التزمه برأيه غيره كالاشتراك في الجماعات الخيرية. المحافظ على هذه الصلاة لا يضعف حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وأخوانه ، المحافظ على هذه الصلاة بعظم الحق وأهله ، ويحتقر الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ولا لأمته بالقل والموان ، ولا يتز بأهل البني والعدوان ، المحافظ على هذه الصلاة لا تنزع عنه الثواب ، ولا يقل غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه الزم ، ولا تعبت به المحارقات والأوهام ، ولا تظير به رياح الأمانى والأحلام ، فهو الإنسان الكامل الذي يزن شره ، ويرجى في الناس خيره ، ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين ، لأقننا بهم الحجة على المارقين والمرائين ، ولكن المحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من الكبريت الأحمر ومن عرفه لا يصدق أن لصلاة يدا في آدابه العالية ، واستقامته في السر والعلانية ، وكأني ببعض القارئ لما تقدم وقد ملوamته ، ورموا الكاتب بالملوفية ، (٤٧ : ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ٢٥ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم)

ثم قال تعالى ﴿ فان ختمتم فرجالاً أوركباناً ﴾ قال الاستاذ الإمام هذه كيد للمحافظة ويان الصلاة لا تسقط بحال لأن حال الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة المنذر في الترك كما يكون السفر عذراً في ترك الصيام وكلاً عذار الكثيرة ترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر بها والسبب في عدم قوط الصلاة عن المكلف بحال أنها عمل قلبي وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لأنها مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله . ومن شأن الاندن اذا أراد عملاً قلياً يجتمع فيه الفكر ويصح فيه توجه النفس وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل ، ولا ريب أن هذه الحياة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أنضل معين على استحضار سلطانه ، وتذكر كرمه واحسانه ، فان قولك « الله أكبر » في فاتحة الصلاة : « لا إله إلا الله » إنما هي عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه اليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراوة الفاتحة من الشاء على الله تعالى وتذكر رحته وبره ومعاذته على اختصاصك اياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه القبي استقام عليه من سبقت لهم منه لنعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها، وكل ما قرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف العالاية، والحكمة البالغة، والبر العظيمة، والهداية القوية، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية، لما في هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف، وما شرع فيهما من تسبيح الله، وتذكر عظمته وعلمه جل ثناء،

واذا نذر عليك الأتيان ببعض تلك الاعمال البدنية، فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة الى تلك الاعمال بقدر الامكان القبي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارئ من سبع مفترس، أو عدو مقاتل، أو لص محتل، وكيف يسقط طالب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه، أو تخفيف وقعه، فالأية فعلنا أنه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الأشياء، ولا يشغلنا عنه تشاغل ولا خوف في حال من الاحوال، ولذلك قال «فإن خضم فرجالا أو ركباناً» أي فعلوا مشاة أو راكبين كيفما اتفق وهذا في حالة الملاحقة في القتال أو قاءة العدو ودفع الصائل والفرار من الأسد أي ممارسة ذلك بالفعل فإن كان لوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلا أو راكباً لا يمنعه من صلاة الكرواثر ولا الطمن والضرب، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والذكر ويومى بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلتزم التوجه الى القبلة وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿فاذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ أي زال خوفكم وأطأتم فاذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك موتاً لكم على دفعه أي تذكروا منه عليكم بهذا التحريم والشكر لله -
إذا قيل إن المكلف يقتل وإذا لما إن المكلف قبلية فلهي قد كرهه في
الطريقة التي عليكم إياها من قبل أي فصلوا إلى الله المبررة في الأمن بركة
انتهام والاستقبال والركوع والسجود

(٢٤١:٢٤٠) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ صَبْرًا مَرْثُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً

لِأَزْوَاجِهِمْ مَتًى إِلَى الْغَوْلِ عِزٍّ إِذَا حُجَّ، فَإِنَّ خَرْجَ فَلَاجِلٍ
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَرْثٍ وَأَقْرَبَ حَكِيمٍ
(٢٤٢:٢٤١) وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِمَا مَرُوفَ حَقَائِقِ الدُّنْيَا (٢٤٣:٢٤٢)
كذلك يبين أنه لكم آية منكم لتفهموا

هذه الآيات ثمة أي الدورة من أحكام الآزواج - وقد - لا سيما
على الصلوات في أثناء هذه الأحكام - والصلوة عدد خمس - فلهي جاف
حافظ على الصلوات كان - ديراً - يوقوف - عدد حدود - في - والصلب شريفة
ولذلك قال - واستنبوا بالصبر والصلوة - وقد - وجه -

قوله (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ صَبْرًا مَرْثُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً) أي
أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام - كماله - مائة - مائة - مائة - مائة -
مع تخيير المرأة في الاعتدادي يت - مائة - مائة - مائة - مائة -
تركته وحرم على الورثة إخراجها من - مائة - مائة - مائة - مائة -
لم يكن للمرأة من ميراث زوجها إلا - مائة - مائة - مائة - مائة -
معها فلهي وصية لأزواجهم أو مائة - مائة - مائة - مائة -
عاصم وحزمة وحض عن عاصم - مائة - مائة - مائة - مائة -
والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله (مَتَّعٌ لِي عَمَّا) معاً أن يمتنعوا
مَتَّعًا أَوْ مَتَّعِينَ مَتَّعًا كَأَنَّهُ قُلْ طَبِيعُ لِي وَصِيَّةً وَلِيْمَتُهُ مَتَّعًا إِلَى آخِرِ

(البقرة ٢٤١) الوصية للأزواج بالنساء وعدم إخراجهن قبل المول ٤٤١

المول وقيل إن التقدير جعل الله ذلك لمن متاعاً وقوله (خير إخراج) معناه غير مخرجات أي يجب ذلك لمن بقيت في دار الميت غير مخرجات فلا يمنع السكنى . قال الأستاذ الإمام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن متاعاً مصدر بمعنى تمكناً أو حصول المصدر الذي هو وصية ومعنى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والنكته في المدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن يتخذ أولاداً وصية فلا يخرجوهن من بيوتهن ولو قال « غير مخرجات » لسكان نحبنا عليهن بالبقاء في البيوت ولا فاعلهم هو الإخراجين لأحد ولو كان ولياً كما فيها وليس هذا بمراد عبارة الآية فنهى المولى المراد ولا يوم سواء — هذا ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية فهي عندهم نوجب أن تكون مدة الوفاة سنة كاملة وأن يتفق على المدة من تركه زوجاً لمقتضى داره لا يجوز إخراجها منه إلا أن تخرج بإختارها فتنقض لبقائها قالوا ثم نسخت بمهل السنة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبمهلها وارتة للزوج بنص القرآن مع نهي الوصية للوارث في الحديث . أقول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتماد لوفاة الزوج وما يقبضه من المدة عليه قد حصل بالتدريج فأمرت مدة السنة أولاً ولكن منع أن تكون تلك الحالة الرديئة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الأستاذ الإمام وهناك وجه آخر يتصل بنول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من وريثة الميت أن لا يخرج النساء في مدة المول وإن الخروج الذي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التي هي الثلثة هو الخروج الذي بمدة السنة التي هي أربعة أشهر وعشر قال وهو قول ضعيف

وأقول الثاني أن هذه الآية لم تذكر فيها الميراث الذي هو الاعتماد كما ذكر في غيرها من آيات المدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجال بالنساء القواني بنفي أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

بعد ما كان من قوة علائقها إلى مدة سنة كاملة نمر بها على الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها ، ولن يجعل لمن في مدة السنة شيء من المال يقتنه على أنفسهم إلا إذا خرجن وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد المدة المبرومة في الآية السابقة . ولكن لم يعمل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا . وقال قال الجمهور أنه منسوخ وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن الأمر بالوصية كان قديماً ونهاون الناس به كأنها زواجا في كثير من المدونات - أي كانت في أولاد الذين لم يبلغوا الحلم عند دخول موته في الأوقات الثلاثة التي هي مدة النهاون بالسر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الطهارة في أيام الحر ومن بعد صلاة العشاء - قال وعلى هذا فلا سبغ لاهم بمحرم على أنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الأستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وسبب
تفسيره عز وجل مخالفة الجمهور الى كثير من قدماء المفسرين وما عاهد
وأبو مسلم أما عاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول يدل في عدة المتوفى عنها
زوجها آياتان قوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» والآية
أربعة أشهر وعشراً الآية وقد تقدمت وعده الآية يجب حل لا يتبين على
حالتين فإن اختارت الإقامة في دار زوجها المتوفى والعنفاء ماله عندنا سنة
والأفتدتها أربعة أشهر وعشر فيكون للعدة على قوله أحل بحكم وهو الأقل
وأجل خبر فيه وهو الأكثر وأما أبو مسلم فيقول من معنى الآية من يتوفى
منكم ويلتزمون أزواجاً وقد وصوا وصية لأزواجهم سنة العول وسكنى حول
فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن نفس المدة التي صر بها
الله تعالى لمن فلا خرج مما علي في أصح من مذهب أبي مكاح صحيح
لأن إقامته بهذه الوصية خبر لا رمة قل والتمس منه ذواي ما احاطة
يوصون بالثقة والسكنى حولاً كاملاً وكان يجب على المرأة لا عند ما حول ليس
الله تعالى في هذه الآية ان ذلك غير واحد على حد له من مذهب رطل
١٠٠٠ ١١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

(أحدها) أن النسخ خلاف الأصل موجب المصير إلى عدمه قدر الامكان
 (والثاني) أن يكون النسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن
 يكون الخ ولعل له نظراً أصل مقطوع من الناسخ أو الناسخ، وإذا كان متأخراً عنه في النزول
 كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن مما تقدم
 التماسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزاً في الجملة إلا أنه يمد من سوء الترتيب
 ونزبه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك
 في التلاوة كان الأولى أن لا يجهك بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت
 في علم أصول الفقه أنه متى وقع التماسخ بين النسخ وبين الشخصين كان الشخص
 أولى، وهما أن خصصا هاتين الآيتين بالخاتمين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ
 فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم
 فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدّر الآية : فليهم وصية لأزواجهم أو تقدّر بها :
 فليوصوا وصية : فأنتم تضعفون هذا الحكم إلى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدّر
 الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقدّر بها : وقد أوصوا
 وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج وإذا كان لابد من الاضمار
 فليس اضماركم أولى من اضماره . ثم على تقدير أن يكون الاضمار ما ذكرتم يلزم
 نظري النسخ إلى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اضمار أبي مسلم أولى
 من اضماركم وأن التزام هذا النسخ التام له من غير دليل مع ما في هذا لقول بهذا
 النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح
 وإذا عرفت هذا فقول هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة
 شرطية بشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً وصية لأزواجهم
 متاعاً إلى الحول غير إخراج » والخبر هو قوله (فان خرجن فلا حاح عليكم في
 ما فضلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة « اه
 أورد ما كلام الرزي رحمه الله على ادعاءه وإطائه لما فيه من تنفيذ قول الجمهور
 بالصحح الدينية التي مع بها أولوا لالاب وليعلم المنفذون أن في أشهر مفسري
 القرون السليمة من صدق ذلك القول ورجع عليه كلام من يقولون المخالفين له

واعلم أن ما ذكره من جوار كون النسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو مادة الأصوليون والطلاق القول به غريب ما حلهم عليه الانصباح منهم مثل حاجين الآتين أو اغترارهم بغير الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بحد وجود آيتين في سورتين تنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المأخرة في ترتيب القرآن فلا سهل القول أن آيات منسوخة في سورة واحدة يحل الساق منها فاسخا لما بعده ويفهم من قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى من مثل ذلك أنه لا يبيح له لأن الواجب في التنزيه بدخل ، باب العقائد هو المنع من الواجب في الأحكام السلية فكيف يسى تركه جائز ؟ وإذا كان عبر حائر هو العوان المقاطع على مطلق قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول أن قول محاهد في الآية سجد حدا وإن فصله الراوي على قول الجمهور ويرجع قول أبي مسلم أمر أن أحدهما في البارة وهو حمل الدين يتوفون فيه على ظاهره والجمهور يحملونه على الدين محصرهم لمادة كآء هذه الوصية لانحب الاعلى من يشتر بذنوبه . وثانيتها ما علم من مادة العرب في إزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة فلا جعل الاسلام عدتها أربعة أشهر وعشرا كان من مقتضاه أن يحررها الدية من البيت حد مهي البدة فإذا كانت غير راضية في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوقفة من الزواج الوهي أن يوصي بعدم اخراجها قبل الحول المتأخر حسرا لقائها وأن لا يصب اعفقه على نفسها ما دامت في البيت وقد بين الله له في الناس أنه لا يخرج على أولاد البيت وورثته فيها فتمت المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كذا ثم اباهما نسف جبانة من غير تعسير منهم في اكرامها وإنما قيد العمل بالمعروف لأن من مع المذكر واجب عليهم فإذا قصرأ فيه كان عليهم جناح عظيم

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار من لسان الأمام وهو أن الوصية للنفد لا للوجوب . والوجه الاول يمكن التمهيد به . قال الوصية من قد تالي لامن المتوفى والتقدير على الوجه المختار . ولدين توفى . كذا . دروا . أ . و . ح . وصية من الله لأزواجهم أو ذواتهم برصي وصية لأزواجهم . بمنزلة ولا .

من بيوت أزواجهن إلى تمام الحول فإن خرجن من تلقاء أزواجهن فلا جناح عليهن
أبها المحاطون الوصية فيهم في ما فعل من المعروف شرعا وعادة كاتعرض للضباب
بعد العدة والتزوج ذل ولاية الحكم عليهن من حرائر لا يمنح إلا من المذكر الذي
يمنع منه كل مكان وحمل الوصية من الله تعالى مهود في القرآن كقوله « ويصحبكم
الله في أولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
الكرام فهو أظم من قول أبي سلم ولا يمارض آية تعديد العدة ولا آية الموارث
ولا حديث « لا وصية لوارث » فبتأني فيه النسخ سواء كانت هذه الوصية للندب
أو للوجوب وما قلنا أنها للندب إلا لعدم شيوخ الصل بها كآية استئذان الوهالن
في سورة النور ولا يمكن الحزم بأنه لم يعمل بها أحد البتة إذ لم يطلع أحد من المطلق
على جميع معاملات الناس في بيوتهم

وقد غنم الآية بقوله « والله عزير حكيم » لتذكير بأن الله العزة والقلبة فيما
يريد من تحويل الاسم من عادات ضارة إلى سنن نافعة لتتضيها الحكمة كتحويل
العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بمحمل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة
كأداة إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها مادامت في بيت زوجها بين أهلها وعدم
المحر على حريتها إذا أرادت الخروج منه مادامت في حظيرة الشرع وآداب الأمة
المعروفة فهذه الحكمة البالغة تواحق مصلحة الأفراد والحملات في كل زمان ومكان
ثم قال تعالى « ولا مطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين » قال الجلال كرهه
ليعم المموسة أيضا والآية السابقة في بره : وقد أكر عليه لأنه ذل أمام كعادته
أقول بالشكرار قال كأن ما تقدم خاص وما ها عام والصواب أن كل آية من
الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع من تقدم حكم من لم يمس وقد فرض
لها وحكم الدخول في المفروض لها وفي حكم غيرها (وفي المذكرة المأخوذة من
درسه . وفي حكم من المموسة سواء دس لها أم لا) وذكرها ولم يذكر ذلك
بالترتيب لأن القرآن ليس كتابا فبما يمكن لكل مقصد من مقاصده باب خاص
به وإنما هو كتاب هداية ووعظ يدق بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر
ويعد إلى ما أتت المقصد الواحد مرة بعد المرة مع التفتن في العبارة والتنويع في

لا يدل عليه وسامته من المراجعة على الاحتواء . ويجوز أحيانا بما يستدل
أحد من الإتيان بثله إذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويشتب في مقام آخر حيث
يلبني الاطباء وهو مبني في الخطاب كإيجازه لا لقوله ولا حشو ولكل مقام فيه
مقال ينطبق على الحكمة ويبين على التدبر والتذكر

أقول إن المطلقات أربع مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر لها كل المفروض
وعندها ثلاثة أقروا . وفيها قوله تعالى « ولا يعمل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم شيئا »
الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٢٠٤) « وإن أردتم استبدال
زوج مكلن زوج وآتيتهم قطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ومطلقة غير مدخول
بها ولا مفروض لها فيجب لها النكاح بحسب إحصاء المطلق ولا مهر لها وفيها قوله
تعالى « لا جناح عليكم أن تظن النساء ما لم يمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها
ولا عدة عليها الآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسير تلك الآية ، ومطلقة مفروض
لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وإن تظنوهن من قبل
أن يمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض
لها قالوا ولها مهر مثلها بخلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٢٤) « فما
استتمت به منهن فأتوهن أجورهن فريضة » معناه فأعطوهن مهروهن بالفرض
والتقدير إذا كان غير مسمى أي والعدة في التقدير مساوئها بما مثالا على الأقل . ولم يأمرنا
تعالى بالتمتع عند ذكر نوع من المطلقات الا غير المسومات مطلقا كآية الأحزاب
أو مقيدا بقوله « أو فرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار إليها آخفا .
ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « والمطلقات متاع » فزعم
بعضهم أن المراد المطلقات اليهوديات اللواتي سبق الأمر بتمتعهن واستدلوا بما رواه
ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت « وتمتعوهن على الموضع قدره وعلى المقعر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد
ذلك لم أفعل فأقول الله هذه الآية . وفسروا المتعين بمعنى الخمر وليست هذه
الرواية مما يحتاج به وقد قدمنا أن ذكر المحسنين هنا لا يدل على التخيير . وقال
بعضهم إن هذا حكم عام فوجب التمسك لكل مطلقة ولا تكرار على هذا الآية

الاحكامية يقتضيهم من لم تمس ولم يفرض لما لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه النكحة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الإيسار وذلك سبقت لبيان نفي الجناح عن طلق من لم يمسا ولم يفرض لما وجاء في السياق أنه يجب لما تخيير حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم بانه في تفسيرها . فلي هذا تكون النكحة مشروطة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وأبي السالية والحسن البصري والثاقي في أحد قوليه وأحمد وإسحق واستدلوا بصوم هذه الآية وقبوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣ : ٢٨) بأبها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فمالين أمتكن وأسرحكن سراحا جميلا) وقد كن مدخولا بهن مفروضا لمن المهر ! والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لما مندوبة لقبورها . وحجة من قال ان الفتح خاص بمن لم تمس ولم يفرض لما هي أنه يدل مما يجب لقبورها من نصف المهر ان فرض لما ولم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت محسوسة . وحسبنا ان الله تعالى جعل فتح المطلقات حقا على الثنتين وقد فسروه بالدين يتقون الشرك أو هو حق على كل مؤمن مطلقا الا أن ثبت أن ما استحقه من المهر يسمى متاعا في عرف القرآن لغيره تكون هذه الآية فذلك لساير الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع فتم به فتمن من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنهن من متاعها نصفه ومنهن من لها متاع غير محدود لانه على حسب الاستطاعة . وأحوط الأقوال وأوسطها قول من جعل النكحة غير المهر وأوجها لمن لا تستحق مهرها وتذهبها لقبورها

ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله (كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) أي مضت سنته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائدته وبقائه بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به ليعلم بذلك اكمال العقل بتحري الاستفادة من كل عمل فليعلم أن تعلموا ما مخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقين بإقامتها

والمحافظة عليها . قال الأستاذ الإمام ليس معنى العقل أن يحمل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الدهن ولا موثّر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء . ويتأمله حتى تدغم نفسه لا أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل فمن لم يحقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي . ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية -- وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما عطلناها ، ولو عطلناها لما أحملناها ، :

وأقول أين هذه الطريقة المتلى في بيان الأحكام من طريق التكاليف المدروسة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وأخطاها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والتذكير ، وأين أهل التقليد من عدى القرآن ؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يمدد العقل ويجهلها أهل البصيرة وينهاها عن التقليد الأعمى وهم يأمرونا بأن نعمل على كلامهم وكلام أمثالهم صاوغين ، ومن حاول منا الاعتداء بالكتاب العزيز وما يبين من السنة المتبعة أقام عليه الكبر ، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم يمددوا بمحافظون على الدين وما أضحى الدين إلا هذا فان بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فاما يرى الناس يفسلون منها لو اذا واذا رجسنا الى العقل الذي هدانا الله تعالى اليه هذه الآية وأمثالها دعي لنا أن نحكي ديناً فيكون دين العقل هو مرجع لامم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨: ٣٨) ولتظن ماء سد حبر)

(٢٤٤ : ٢٤٣) ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ، إن الله إنه عسى على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون • (٢٤٥ : ٢٤٤) فقلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم •

لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكر في آيات السابعة في عليه مدثر مصر أخبار الماضين لأجل العظة والاعتبار ، ما تضمنه الوقائع والآثار ، كما هي سنة القرآن ،

(البقرة ٢٠٤) القرآن - سنن أبي داود - الأحكام للفصل - الأسرار البليات ٤١٩

في تجميع التذكير والبيان ، بل الانتقال هنا إنما هو من الأحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والتمسك لفائدتها ، إلى حكم سبقته حكمت ، وتقدمته فائدة ، في ضمن واحدة مضت زيادة في البصيرة ومبالغة في الحل على الاحتياط وهو حكم القتال في سبيل الله ويثله حكم بطل المال في سبيله . الأحكام السابقة تتعلق بالأشخاص في أنفسهم ويوتهم وهذا المكان في أمر عام يشترك بالأمم من حيث حفظ كيانها ، ودوام استقلالها ، عداوة المعتدين عنها ، وبدل الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفر منافعها ، ولهذا كان الأسلوب أشد تأميراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الإشارة في سياق التذكير عنانهم الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن يتصل به كالمصلحة المذكورة والمسئل بما يوطئ به لمواصلة ذلك لمواءمة من النفس عون لا يوجب وازع لا يمسس وأما المصالح العامة فإنه لا يضمن لها ولا يرغب فيها إلا الأقرون بالثبات بالهدوء اليأس ، يجب أن تكون بقدار مد الجاهل بها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أحسن ، وأسلوب أفضل وأقوى ، كما سنظم تفسيرها عن الأستاذ الأمام ، لأن القصصين وأصحاب الأوهام .

رووا في تفسير قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلاف فقتلوا المؤمنين) روايات من الأسرار البليات التي ولع بها المحسرون وكلفوا تطبيق آيات الله تعالى عليهم أشهرها أسدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها والمؤمن قوامات أكثرهم وبقي قوم منهم في المرسى والبلاد ثم عند ارتداد المرسى والطاعون رجع جميع الذين هربوا سائلين فقال من بقي من المرسى هؤلاء أحرس ما لو صعدنا أصابوا الجوع من الأمراض والآفات وليس وقع الطاعون ثانياً لخرجنا كما خرجوا فوقع وهربوا وهم خمسة ثلاثون أما ما هربوا من ذلك لوادي ناداهم ملك من أسفل الوادي وآمر من أعلاه : أن موته . هلكوا ولبت أجسامهم ففرهم نبي يقال له حزقيل فهاهم وقف عليهم ونمّر بهم فأوحى الله تعالى إليه أن أريد أن أريك كيف أحبيهم ، فذل من قبله ، د . أيها المظالم إن الله يأمرك أن تعطي ، فجلت

النظام يظهر بضال إلى بعض حتى تمت النظام . ثم أوصى الله تعالى إليه ناد : أيتها النظام ان الله يأمرك أن تكفي لحا وحما : فصار لحا ودما ثم ناد : ان الله يأمرك أن تحمي : فقامت طواصروا أحياء قاموا وكالوا يقولون صباحك وبنا وبمهلك لا اله الا أنت ثم رجوا إلى قريتهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماؤا في وجوههم ثم بقوا إلى أن ماؤا بعد ذلك بحسب أجالهم

أقول على هذه الرواية القصير (الجلال) مع علمه بأن الذي هذا هو محمد ابن مروان الكوفي المفسر الكذاب كاقبال ابن جرير وغيره وليس هو اساميل السدي التاجي الذي وقته أحمد وضحه ابن معين) وذكر في عدمه أقوالا ألقاها أرسا آلاف وأكثرها سبعون ألفا وأنهم عاشوا دهرأ طويلا ثم أثم الموت لا يلبسون واما الامام كالكفن واستمرت في أسباطهم ١١١

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكا من ملوك بني اسرائيل استغفر صكره لقتال قابوا لأن الارض التي دعوا إلى قتالها موبوءة فأمنهم الله فماتت أيام حتى اقتضوا وصبر بنو اسرائيل عن دفعهم فأحياهم الله تعالى وبني معهم شي من ذلك الذين وفي بعض النسخ إن ذلك انقل إلى ذواتهم وميتهم منهم حتى يفرضوا وقلبا نجد في العلماء من يفي الناس لهذه الاكاذيب والرواية الثالثة هي أن حرقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى القتل فمكروا وحسوا فأرسل الله عليهم الموت فكثروا فخرجوا من ديارهم فرأوا منه عدما عليهم نبهم فأرسل الله الموت على الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحياهم

إذا علمت هذا فأتى السج إلى ما روينا عن الاستاذ الامام ، وتدير واجبه من حقائق علم الاجتاه في القرآن ، تعلم أن حقائق هداية كتب الله يتلى بها في كل عصر لما رغب في الله مالم يتجل لسواهم وأنه الكتاب الذي لا ينفي هدايته ولا تنفذ سارته وأن هذه الأمة كالمطر قد يكون في آخره من الخير والبركة مالم يكن في أوله كادومي في الحديث الصحيح قال روح الله روحه . محمدا

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يمس ددم ولا أمنهم ولا ملهم ولم علم لا خبرا في الدين والمصير لتصل علما ذلك في كتابه المين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا تدخل فيه شيئا من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها، وهي أصارة من البقرة لا مزيد كل فيها، النباذ من السابق ان أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم سائق الخوف من عدو مهاجم لامن قتلهم فقد كانوا ألوفاً أي ككثيرين وانما هو المخذ من الموت الذي يولده الجبن في أخس الجبناء فبريهم ان الفرار من القتال هو الواقي من الموت وما هو الا سبب الموت بما يمكن من رقاب أحد يرى الحناء لن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القبيح

ولا يخرجوا الذين (قال لهم الله موتوا) أي امانهم بإمكان انهم لم يمتوا فلا بأس بالتكوين لأمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أنوه من سبب الموت وهو تمكن العدو المحارب من أقتنائهم بالفرار فتلك بهم وقتل أكثرهم، ولم يصح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئة سبحانه فلا يمكن تلكه وللإستثناء عن التشريع بقوله صد ذلك (ثم أحياهم) وانما يكون الاحياء بعد الموت. والكلام في القوم لاني أفراد لم خصوصية لأن المراد بيان صفة تعالى في الأمم التي تعين فلا تدافع الماديين عليها ومعنى حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف ففني موت أولئك القوم هو أن العدو ذكّل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا أندامة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من في من أفرادها خاضعين للمالين ضائعين فيهم مدغبن في غوام لا وجود لهم في أنفسهم وانما وجودهم تابع لوجود غيرهم. ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال اليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في اللأ يعيب الناس أنه يكون تأدياً لهم ومطهراً لأنفسهم مما عرّس لها من دنس الأخلاق الدنيئة أشعراة أولئك القوم سوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من صرارها فجمعوا كلهم ورثقوا راحلتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا الى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها الى عز الاستقلال هذا معنى حياة الامم وموتها - يموت قوم منهم ما خيال الظلم ويذل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحية من حفظ مباح الوحدة وحماية البيضة بشكافل أفراد الأمة ومنعهم فينبذ الباقون فيهبضون الى تدارك ماقات، والاستعداد لما

عن الله - ير ! حياتهم بأن الباقين منهم تاسلوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حبة عزيزة ليصبح أن تكون الآية تميدا لما بعدها مربطة به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن نقتل ثم يحينا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

(ان الله قد وصل على الناس) كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والمظالم ، محبة لهم والمزائم ، كما جعل الملح والجبن وغيرهما من الاخلاق التي أفدها النرف والسرف من أسباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثان عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء شيئا تقوى الكرامة في المندى عليه وملجأ له الى استعمال مواهب الله فيها وحببت لأجله حتى تحيا الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل ها الفصل العام وهو آء تعالى جعل إيمان الناس بما يسلط على الامة من الاعداء ينكثون بها بآفة هدم البتة . التقدم المتداعي والضرورة قاضية بيننا فلا حرم تدمت الامة الى هذا البتة الجديد فيكون حياة جديدة للامة . فسد الاخلاق في الامم فتدور الاحمال بسلط الله على فاسدي الاخلاق التكتبات ليتأدب الباقي منهم بجهتدواى إرادة لفساد وإدانة لصلاح و يكون ما هلك من الامة بمثابة العضو الفاسد المصاب بالعمرىا ينزعه الطبيب لئلا يفسد الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فان عدل الله في الأرض بمحقه منها (٣ - ٢٢ وما قطالين من أصار) . وهذه ستة من سنن لاجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولمد قل

(ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون بحقوق هذه الامة ، ولا يستفيدون من بان هذه الامة ، أي هذا شأن أ كثر الناس في غفلتهم وحملهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون مل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث الكون حتى مما ينزل بكم من البلاء اذ وقع منكم فخر بيط في معنى الشؤن واعلموا أن الجبن عن مدافعة الاعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرا . هو الموت المحفوظ بالحزني والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المتدين ، فلا تقصروا في حاية جامة بكم في الله والدين ،

(وقالوا في سبيل الله وأعطوا أن الله سبحانه عليم) القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمته وتأمين دينه ونشر دعوته والدفاع عن أرضه كي لا يظلموا على حقهم ، ولا يصدوا عن اظهار أمرهم ، فهو أهم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة اذ هم الطامع المهاجم باقتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا ، أو أراد العدو الباعى اذ لا لنا والعدوان على استقلالنا ، ولو لم يكن ذلك لأجل فتننا في ديننا ، فهذا الأمر مطلق كما أنه أمر لنا بأن نتحمل بحماية الشجاعة ، ونسربل بسراويل القوة والبراعة ، لتكون حقوقنا محفوظة ، وحرماننا مصونة ، لا نأخذ من جانب ديننا ولا من جانب الدنيا ، بل نبقى أمراء الجانبين جديرين بمساعدة الدارين ، ألا ترى أن من ساق الله لنا الهجرة بحالهم ، وذكرنا بسنة في موطنهم وحياتهم ، لم يذكر أنهم قتلوا وقتلوا لأجل دين ، والقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق كله حاد في سبيل الله . خضير (الجلال) سبيل الله داعلا ، دينه قيد لمطلق ونخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سبحانه عليم ليسنا على مراقبته فيما عسى أن نتذره عن أنفسنا في تقصيرنا عن امتثال هذا الأمر في وقته ، وأخطر الآية له قبل الاضطرار اليه . أمرنا أن نعلم أنه سبحانه لا يقول الحسا في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا فعل : ما في الدحية : ليس لنا من دور الله كاشمة . ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء : لقد ما بها . هذه الآية لا في هذا المقام متفاح الحزن ، وعلى الحزن والحزن ، فهي عند أهله ثلاث وأعداد ، وعند الله تعالى ذنوب وأورار ، وما كان بها حقاً في حبه هو من الحق الذي أريد به الناطل -- وأما عليم بما يأتيه مرضى القلوب وصعدا الايمان من الجبل والمراوغة ، والفرار من الاستعداد والمداومة فاداء لها هذا وما به أمسا عرفنا أن كلا من المسترطباء ، والناطل فعاله ، محدد له ولده وقومه قبل الأثناء الامام بعد نحو ما تقدم : وكثير من الناس هراً . وهو لا يدري إذ يصدق ما يبتاعه من التوجه وهو شدة التحذير الذي صرحت عليهم الله .

(البقرة ٢٠٠) المحاسبة لنفسه ألم تره القصص النبيلة. الاستئناف ٥٥

فقال إن نكون مثلهم بتذكيرنا بأنه سمع عليهم لا يجادع ولا يظن عليه شيء.
وقول إن هذا التذكير كان بالأمر بالعلم لا بمجرد القول أو التسليم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سمع لما يقول عليه ما جعل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها جعل له كل
آن من تصبرها ما يجعله على التفتيش لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن نراه مشغراً فاعلم أنه عالم ، ومن نراه مقصراً فاعلم بأنه مفرد آثم ،

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن كلمة « ألم تره » إذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون التعجب والتقرير والتذكير وإذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون لتعريفه به وتصحيحه من شأنه وقد أخرجت مجرى المثال في
هذا المقام فزل من لم ير ما تنطق به مغفرة من وآء كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
عما لا ينبغي أن يضي أو أن يغفل عن التعجب منه والإدعان له . قال الاستاذ
الإمام في قول (الجلال) أن الاستفهام بها استفهام تعجب ونشوق ، أي أن
الاستفهام الحقيقي يمتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن لا ينكسر
أو لتقرير . ولكن الاستفهام هنا شيء آخر وهو ما يحدث السجب قلبي على الله
عليه وسلم ويوجب الشوق له إلى ما يقص عليه والمعنى ألم ينته عليك إلى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم إلى الزوينة بمعنى العلم بمتنع أن تكون بصرية
ولم يقل ألم نعلم للاشتغال بأن الأمر الحكيم عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق إلى
حرقة المرنهي . أقول ولا بشرط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص النبيلة إذ يراد أن من شأب مثلها في وضوحه أن يكون
سلوماً حتى كأنه سرني بالبينين ومنه ما فيها عليه من الفرق بين المطف بالقاء
وبهم وقد قالوا أن المطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الحلة البدوة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في إعرابه ولا في حكمه القوي يطلبه المطف .
قال الاستاذ الإمام وهذا لا يمتنع أن يكون بين الحلة البدوة وبواو الاستئناف وبين
ما قبلها قاسب وارتباط في المعنى غير ارتباط المطف والمشاركة في الإعراب كما
هو الشأن هنا فإن الآية الأولى مبنية لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية آمرة به سد تقرير حكمه وبيان وجه الحاجة إليه فالارتباط بينهما شديد

الا واخي لا يتبره الراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له

أضعفنا كثيرة ، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون •

القتال لدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على بدل المال لتجهيز للقتال
ولغير ذلك لا فصل في الحاجة الى هذا من البدو والحضر ماذا كانت مقايضة القتال
البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه بكل واحد
مطالب يئذل المال لتجهيز نفسه واعانة من يصغر عن ذلك من ضراء قومه ، وأما
دول الحضارة فكانت تحتاج في الاستعداد للدفاع والمهاجمة مالا يحتاج اليه أهل
البادية وقد كثرت نفقات الدول الحربية اليوم ، أرفقا الصودا ، العسكرية وتوقف
الحرب على علوم وصنائع كثيرة من قصر فيها كان عرصة لسقوط دوله لهذا
قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالذل هنا ما يهين على
القتال وما هو بمناء من كل ما يبلى شأن الدين ، وبصون الأمة وبمنعها من عدوان
العادين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الأخلاق في سبيل الله عبارة تستعر الغوس وأسلوب يحفز
الهمم ، ويبسط الاكف بالكرم ، فقال (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا)
فهذه العبارة أبلغ من الأمر المجرى ومن الأمر لمقرون بيان الحكمة ، والخصية الى
الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب ما على ما قرره لا سناد لمام أن الله حبه
الى البذل في المصالح العامة ضعيفة في الغوس لا كثيرين ولرغبة به قلبه إدليس
فيه من القلة والأوهمية مالي البذل للامم د حاجته فيه ، لله الله في التأثير
يدفع الشيء الى بذل شيء من فضل الله لأفراد من يعيش معهم أمور كثيرة منها
ازالة ألم النفس بروية المعوزين والبائسين ، ومنها اتقاء حسد اعداء وانكفاء
شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومما لا ذ ، وية يده السلياء لما منه فيه من
ارتفاع المكانة في الغوس وتعظيم من يبذل لهمم وشكرهم واحترامهم بمرم فان

(البقرة ٢) البذل في المصالح المراضة . تفسيره من ذا الذي ٤٥٧

السخي يحب الى جميع الناس من ينفع بسخائه ومن لا ينفع وإذا كان البذل الى ذوي القربى أو الجيران حفظ النفس فيه أجل ، وشفا . ألم النفس به أقوى ، فإن ألم جارك وقرينك ألم لك . ويتصور أن يكون الانسان ناهياً بين أهل البؤس والضراء ، سعيها بين الاحتياج ، فكل هذه حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أساء الله فيه وإن لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراه حثاً - وهو البذل للدفاع عن الدين وأهله - فكله وحفظ حقوق الله - فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي تسهل على النفس مغالقة بحجوها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة لهذا كان المقام يقتضي مزيداً تأكيداً كيدوا بالمبالغة في الترهيب وليس في الكلام ما يدرك شأوه هذه الآية في ذلك لاسبابها مرقبها هذا مدين سنة الله تعالى في موت الأمم وحبائنها حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الشيء من العطين الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وأما بقروض المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام ، المستعمل للإكبار والاستظام ، فإنه إنما يقال من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يتندر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا الذي يتناول الى الملك فلان أو من ذا الذي يعمل هذا العمل له كذا : إذا كان عطياً أو شافقاً يقل من تصدى له قال تعالى (٢٥٥: ٢) من ذا الذي يشتم منه إلا ما ذهق وقال (١٧: ٣٣) قل من ذا الذي يصمكم من الله ، الآية ولا يقال - من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة : وهو غير الصيف متقد والسوم نافع الوجوه - وأنه لم يخصص تسميته إقراضاً والتعبير عنه بهذا الاستفهام حتى قل (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) ذلك أن الإقراض هو أرتمطي اسماً شيئاً من المال على أن يرد إليك مثله فالنمبر بالإقراض يقتضي أن القرض لا يعزيم وليس هذا بكاف في الترهيب الذي تقتضيه الحال هنا صرح بأنه لا يرد مثله بل أضاف أضعافه من غير تعهد وقد قال في مقام آخر (٣٩: ٣٤) وما أنعم من شيء فهو بحمله) وهو كاف هنا علمت من الفصل بين المقامين ، وانتفاوت بين الأمر في الحالين . والملك لتجد الناس على هذا التأكيدي الترهيب قلنا بجودون بأموالهم في المصالح العامة (١٣: ٣٤) وقيل من عبادي الشكور

قال الأستاذ الامام مطهر أن الله تعالى في من العالمين فلا يحتاج الى شيء - لذاته ولا هو عاقل لجماعة معينين فيعرض لهم فلا بد لهذا التعبير بالانقراض من وجه صحيح - أي غير ما يطلعه الأسلوب من الترهيب - فما هو هذا الوجه ؟ ورد في الحديث أن القرآن عيال الله على الأغنياء (٥) لأن الحاجات التي تعرض لهم يقضيها الأغنياء - ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الناقة والعوز إنما كان بالجري على سنن الله في أسباب الخسر والخسر أسباب كثيرة منها الضعف والعجز عن الكسب ومنها إختلاف السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجبل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار من نحو حر كالتامع واضطراب البحار واحتباس الأمطار - والأغنياء يتكثرون من أراقة هذه الأساليب أو تدارك ضررها ، وإضاف آرها ، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجبل بالاتفاق على التعليم والتربية - تعلم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق - وإذا كان فقر الفقراء إنما هو بالجري على سنن من سنن

(٥) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لتداول «القرآن» عيال الله وأحب الناس الى الله أنفسهم لعياه « وقد رواه أبو بلى في مسنده والترمذي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود لفظه «الحق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفسهم لعياه» كذا في كنز العمال وقال المدلال في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو بلى من حديث أنس وسنده ضيف وابن عدي من حديث ابن مسعود : أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس لفظه «أحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياه» والذهبي عن أبي هريرة زيادة «وأحسن الخلق الى الله من ضيق على عياه» وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كلها ظاهرة على أن لفظه أصلا في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي بن كرم الله وجهه : مات غنيان وقيبران فقال الله تبارك وتعالى لاحد النبيين ما قدمت لنفسك وما تركت لعياك فيقول يارب خائفني وإبام سواء تكلمت برزق كل دا فتوكلت « من ذا الذي يقرض الله قرصاً حسناً فيضاعفه له » وطلعت منك رزاق عيالي « من ذا الذي يقرض الله قرصاً حسناً فيضاعفه له » ولعلك تطلب الخ

الله فإزالة سبب فقره أو مساعدة طلبه أو فيه إنما يجري على سنة من سنة تعالى أيضاً كما أن في الذي كذلك بالاتفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من يشتهون إلى الله تعالى على أنهم ماله . ذ لا حق لم يكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزه الاقراض له تعالى فالتقراء . عيال والله يعلم بأهلي الاغنياء ويحول الاغنياء بتوفيقهم لأسباب التي

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال ان الحث على الاتفاق في هذه الآية يراد به الاتفاق في المصلحة العامة لا مواسة التقير فمكانه أر دان يمين صحة التعبير في نفسه حيناً ورد وإن استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة الثوبان (١٧١ ١٦٤) لن ترضوا الله قرضاً حسناً يضاهي لكم ويغفر لكم) ودخل فيها ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على ما قرأها فإن القتال لحاجة الدين وتأمين دعوته ولقد فاع عن الانفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالإتفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار الأمانة سكة به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد ، مثل هذا البحث فيما كتبه وأسندته إليه في حياته اعتماداً على احازنه مع كونه مما يفتنه قوله

ثم قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الاتفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياة منه فكيف وقد وعد برده مصاعناً أضماً كثيرة ووعد الحق هذا التعبير بمثابة المنزلة ولزال لقلوب المؤمنين قلب لا يلبس له ويندفع به إلى البذل قلب لم يحسه الايمان ، ولم تصبه نخسة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، فائض بالحب والشر ، أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده ؟ حار السموات والارض رب كل شيء ومليكه الذي من العالمين الفعال لما يريد ، القلب لقلوب السبيد برشد عباده الذين أنعم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة إلى مواسة اخوانهم بما فيه معادة لم أنفسهم ولن يعيش منهم ، وجهدهم إلى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فيما صلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا الهدى والارشاد في صورة الاستفهام، دون صيغة الأمر والإلزام، ويسمي نفسه مقرضاً ليشعر قلب الفني بمعنى الحاجة التي ربما تعييه يوماً ما ثم هو يمد بمضاعفة ذلك العطاء — أي يكون هذا اللطف كله منه بمبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يحمّد قلب هذا العبد وتقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا أنه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملسكا من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إعانة الفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستعطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في يدك،

أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع التضخنة وقصد به الرياء والسمة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المفق وثقته بربه وابتغائه مرضاته ولا على حبه الخير لذاته لارتقاء نفسه وعلو همته بما استفاد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقر به إلى ربه ذليلاً بل يكون كل جزائه تلك السمة الحسنة «فهجرته إلى ما هاجر إليه» ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة تزيه مواطن المنفعة تنفقه فيبني مسجداً حيث تكبر المساجد فيكون سبباً في زيادة تفرق الجماعة وذلك مخالف لحكمة الشرع أو يبني مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة مالا يكفي لدوامها فيدسرع إليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدي الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصلحون فتل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الاتفاق قرصاً حسناً مستحقاً لمضاعفة الكثيرة إذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأنام، من الطريق الذي أشرعه الإسلام، وأما هذه المضاعفة إلى أضعاف كثيرة — وسبأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك، أن المنفق لا يعلا كلمة الله ولتعزير الأمة والمدافعة عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعزراً لها حافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضمف الامة واذلالها وضياح حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم
والبلاء يكون عاماً ٢٥:٨ وانقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منك خاصة) ثم ان الامة
التي بذل أغنيائها المال ، وتقوم بفرصة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها
فقيرها ، ويحمي قوتها ضعيفها ، تنسم دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مراقبتها
وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في
المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها
أقول ولو سرفنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ
الامم الغابرة ، رأينا كيف مانت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استبعدت ،
وكيف عزت الامم التي شمعت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل
أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيائها واعزاز سلطانها سواء كان المسلمون
فيها ييتقون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانما المضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها فها
أجهل الامم الغافلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وساحوا
الشعوب فيثمنون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون لذلك . ومن العجب أن
يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب
الله آناه الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا ينسبط أيدهم عند تلاوة آياته
الحاتة على بذل المال في سبيل الله لاسيا هذه الآية التي لو أنزلت على جبل لرأينه
خاشعاً متصدعاً من هيبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهدية قوم فسدوا ،
وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأولين قصد مرضاة الله باقامة سنته
لخرموا ثواب الآخرة فقد خسر الآخرون بتركها السعادتين وذلك هو الخسران
المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والاتفاق في سبيل الله : وهو اجمال ما تقدم
تفصيله ومن محاسن عبارات المفسرين هنا أن لفظ المضاعفة هنا للبالغة بما في
الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم
بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع
والشديد وان يعقوب وابن عامر بالنصب

فهو ذلك وككون البذل من فضل المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة
بالبذل والعامة لقومه الذين يفتخرونهم ويسعد بسعادتهم وكون ترك البذل يأتي
بكذا وكذا من المفاسد والمضار العامة والخاصة . ولا يستقل الانسان بعمل من
ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع الى الله تعالى بالحاجة الى معرفته
وتوقيفه وتسخير الأسباب له . أقول ولو فرض أن بعض أهله يتم بكسبه وسميه
وجسده لا كان الا راجعا الى الله تعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسيرة على
سننه وانما يكون مستغنيا عن الله تعالى ان قدر أن يغير سننه ونظام خلقه وينفذ
بعله من محيط ملكه وسلطانه (٣٣:٥٥) ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات
والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ٣٤ فبأي آلاء ربكم تكذبان قال
وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الاعمال
وآثارها (١٨:٨٢) يوم لا تعلم نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله

(٢٤٦: ٢٤٧) أَلَمْ تَر إِلَى آلِ لَاحِظٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَلْعَامُوسَى إِذِ
قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧: ٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنْ آتَاكُمْ
عَلَيْكُمْ وَآدَهُ بِسَطَةٍ فِي أَلِيمٍ وَالْجَمِّ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

(نهيدي نسبة قصص القرآن الى التاريخ ويان حال الامم قبل القرآن وبمده)
 بدأ الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص
 القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال ما مثاله مع ايضاح : تقدم في تفسير « ألم تر
 الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يبين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان
 فذين كانوا فيها . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن بني اسرائيل فين القوم وذكر
 أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان الذين حدثت فيها القصة
 ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت وداود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير من قبلهم - ان القصص التي
 جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني اسرائيل المعروفة عند
 النصارى بالعهد القديم أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً
 وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبیان تاريخ حدوثها ولا لأجل التذكير
 بها أو الإحاطة بتفاصيلها وانما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال (١١:١٢) لقد كان
 في قصصهم عبرة لأولي الالباب) ويان سنن الاجتماع كما قال (١٣٧:٣) قد خلت من
 قبلك سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين او قال (٨٥:٤) سنة
 الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها
 ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة
 فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بمجزئياتها
 لتزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يهبطها
 الله بها ويملئها سنن ما لا يعرفه الناس لأنه لم يرو ولم يدون بالكتاب وقد اهتدى
 بعض المؤرخين الراقيين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المنزلة
 العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو
 الأمور السكلية ولا يحفلون بالمجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة
 ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعمر بشبر فائدة توازيه ، وهذه
 الطريقة يمكن ابداع ما عرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد
 منه فلا يكون عرفة للكذب والظن كما هو الشأن في المصنفات التي يستعصي

لوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جمل قصص القرآن ككتيب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لما هي مخالفة لست ، وصرف لقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونعمل أفكارنا في استخراج المعبر منه ، ونزع نفوسنا عما دمه وقبحه ، ونحملها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، واذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فليتنا أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل البنا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقضه مخلي . أو كاذب ، فلا نمده شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الاسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام ، فلارواية يوثق بها ، لمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يستد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يحجب عليهم -- لو أنصفوا -- أن يؤرخوا به أجمعين أقول ان الذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطس ولم تذهب الثقة به ويقطع سند روايته كما كان قبله . ويان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استمدوا للاهنداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم وبقين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة وبمشوا في الكتب الموثقة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها وبينوا حقيقة التواتر الذي يهبط اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الأحاديث هذه العناية لم يقطع سند لنوع من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت أتم . ثم كان شأن من قفى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وتقديرها والامانة فيها فلم يضع شي من العلوم والفنون ولا من

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره بسبل تصفيت وأخذ الصفي منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جريا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج الصمران اليوم الى دوجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع ما لم يكن يسهل على من قبلهم كاستخدام الكبرياء في نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمعاهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكائنين من مكان الى مكان وتأمين الحكم لهم من المخاوف وغير ذلك وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا ما لم يجتمع لدوني التاريخ في غير هاتين الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يبارون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كما تفعل شركات البرقيات (التلغرافات) في إنباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الفريقين من الخلاف والتناقض ما يتذرعه العلم بالحقيقة وكم من رسالة للشركات البرقية ولمكاتب الجرائد كانت من المسائل المتفق عليها بين بعد ذلك كذبها . فلهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي نحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ رواة المتعقون عليه مبلغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فإياك بما كان في الامم الخالية

وجملة القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي منسوبة الحكمة وما كان لمحمد الأبي الناشي في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بذكره ، وقد جعلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لبياده أوساها الى صفوته منهم صلي الله عليه وسلم (٤٣:٧) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فليتنا وقد ظهرت الآية ووضعت السبيل أن لا نلتفت الى روايات القاريين في تلك القصص ولا نمدح مخالفتها للقرآن شبهة نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله ، وحق في مقام الرضوان بعد هذا قول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها نزلت في شرح القتال لحماية الحقيقة واعلاء شأن الحق وادله

المال في هذه السبيل سبيل الله لعمرة الام ومنعتها وحياتها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوم على كثرتهم وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الامم الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم نبي يرجعون اليه وعندهم شريعة تهديهم اذا استهدوا وقد اخرجوا من ديارهم وابنائهم بالقيصر كما خرج اصحاب القصة الاولى بالجبن فلدوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام العدوان في البشر وبعد هذا كله جنبوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الخزي والذلال ، فهذه القصة المفصلة ، فيها بيان لما في تلك القصة المجمل ، فرأوا ذلك من ديارهم فاتوا بذهاب استسلامهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالآية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين بجنبهم ولم تصرح بسبب احيائهم الذي تراخت مدته ولكن ماجاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضعافاً كثيرة قد هدانا الى سبته في حياة الأمم وجادت هذه القصة الامرائيلية بمثل الدبرة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هولاء الناس احتاجوا الى مدافعة الماديين عليهم ، واستعجاع ديارهم وابنائهم من أيديهم ، واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك المدة فتولوا وأعرضوا للاسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فاتصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة قوم يجتمعون للتشاور ولا واحد له قاله اليساوي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاء سمواملاً لأنهم يملكون العيون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل أنه يوشع وهذا من الجبل بالتاريخ فان

يوشع هو قى موسى والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينهما بعيد ، وبث الملك عبارة عن اقامته وتوليته عليهم ﴿ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا ﴾ قرأ نافع وحده « عسيتم » بكسر السين وهي لغة غير مشهورة والباقون يفتحونها وهي اللفظة المشهورة والمعنى هل قاربتم ان تحجبوا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع — أو — أتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم . ففسى للمقاربة أو لتوقع ﴿ قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ أي أي داع لنا يدعونا الى أن لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو ايانا عنها وأفردنا عن أولادنا بسببه ايام واستعباده لهم ﴿ فلا كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن الأم اذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهابة فاذا أراد الله تعالى إحياءها بعد موتها ينفع روح الشجاعة والاقدام في خباياهم لاقولون فيعملون مالا يعمل الا كثرون كما علمت من تفسير قوله تعالى « ثم أحياهم » وما هو ملك يبعيد ولم يكن هؤلاء القوم قد استمد منهم للحياة الا القليل قل الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة اليها وتزعم على اقيامها اذا توفرت شرائطها التي يتخلو لها على حد قول الشاعر

واذا ما خلا الجباب بأرض طلب العطن وحده والنزال

ثم اذا توفرت الشروط يضمفون ويحجبون ويذهبون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين ﴿ والله عليهم باظالمين ﴾ الذين يظالمون أنفسهم وأهملهم بترك الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يحجزهم وضعفهم فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذنين

أقول وفي تاريخ أهل الكتاب ما يفيدان بني اسرائيل كانوا في الزمر الذي بعث فيه صموئيل نبياً ملهما قد انصرفوا عن شريعة موسى وهو فبيدوا من دون الله آلهة أخرى فضعفت رابطتهم المالية وساط الله عليهم الفلسطيين فدار بهم حتى أغنهم فأنكسروا وسقط منهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ ابوت عم الرب من ، كانوا ، راء ، فتبذروا ، ثم صعدون واندون اقتح ، على أسدانهم

فلما أخذ أهل فلسطين انكسرت قلوب بني اسرائيل ولم تنهض منهم الاستعداد
وكانوا الى ذلك العهد لاملوك لهم وانما كان رؤسائهم القضاة بالشرعية ومنهم
الانبياء ومنهم صموئيل كان قاضياً فلما شاخ جيل بني قضاة وكان ولده البكر وولده
الثاني من قضاة الجور وأكله الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني اسرائيل (وم المعبر
عنهم في القرآن بالملأ) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكاً يحكم فيهم كسائر
الشعوب فحذروهم وأنذروهم ظلم الملوك واستعبادهم للامم فألجأهم الله تعالى أن
يختار لهم طالوت ملكاً واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

﴿وقال لهم نبيهم ان الله قد بحث لكم طالوت ملكاً قالوا آني يكون له
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال﴾ الظاهر أن طالوت
تربى لشاول وإن كان بعيداً منه في الفلظ وقيل أنه لقب له من الطول كملوك
من الملوك وأمثالها وذلك أنه كان طويلاً مشدداً في سفر صموئيل الاول من العهد
العتيق «من كثفه فما فوق كان أطول» من كل الشعب «وفيه» فوق بين
الشعب فكان أطول من كل الشعب من كثفه فما فوق «واعترض بمنع صرفه
وقال الاستاذ لامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله
طالوت فهو طالوت . أي انا لانما بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء
أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الاول والثاني من هو ولا في أي زمن كتب
فانه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما سعة كرام جملة ما كان قد عرجوا . وقالوا
ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تنصل بأسبابها ولا تقرر بطلانها . وقال المفسرون
في استنكارهم لملكهم وزعمهم أنهم أحق بالملك منه أنه كان من أولاد بنيامين لا من
بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النسوة . وفيهم بعضهم
من قوله «ولم يؤت سعة من المال» أنه كان فقيراً وقالوا كان راعياً أو دهغاً
أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله وفيهم سعة
المال التي توهله الملك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان فقيراً وإنما العبرة في
العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون ان الملك لا بد أن يكون
وارثاً . ذلك أو ذا ب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظماهم الخضوع له وذا

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يضلّه بلا سبب ولا جريان على سنة من سنته في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (٨: ١٣) وكل شيء عنده بمقدار أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جفاف ولا خلل فإيثاره الملك لمن يشاء بمقتضى سنته إنما يكون بحسب مستعدا للملك في نفسه وبتوفيق الاسباب لسيده في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها . وفي الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المنتثرة رواه ابن جميع في معجمه من حديث أبي بكره واليهيقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعاً ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مستند الفردوس عن أبي بكره واليهيقي عن أبي اسحاق السبعي مرسلاً) . نعم إذا أراد الله إسماعاد أمة جعل ملكها مقبولاً فيها من الاستعداد والخبر حتى يغلب خبرها على شرها فتكون سعيدة وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقوياً لدواعي الشر فيها حتى يغلب شرها على خيرها فتكون شقية ذليلة فسد عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها وتقتات عليها في أمورها أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يرد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع فهو يؤتي الملك من يشاء وينزع عن يشاء بحسب وحكمة ، لا يظلم ولا يعثر ، ولذلك قال (١٠٥: ٢١) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ، وقال (١٢٨: ٧) إن لأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام - مقام استثمار الأرض والسيادة في الممالك - هم الذين ينقون أسباب خراب البلاد وضمف الأمم وهي الظلم في الحكم والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستثمار الأرض وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في آيات الملك لاني أرى عامة المسلمين يعمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن الملك يكون للملك بقوة إلهية هي ورام

الاسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية وهذا الاعتقاد قديم في الاسم الوثنية وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية وأن محاولة مقاومتهم هي كمحاولة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته. وكان الاستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى «والله يوتي ملكه من يشاء» اذ جاء في آخره وقد كتبت في مذكري عنه : أي ان له سنة في تبيته من يشاء للملك : ومثل هذا الاجمال لا يعقله الا من جمع بين الآيات الكثيرة في إثبات الارض وفي هلاك الامم وتحويلها والآيات الواردة في أن له تعالى في البشر سنة لا تتبدل ولا تتحول وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (١٣ : ١١) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم « فحالة الامم في صفات أنفسها وهي عقائدها ومعارفها وأخلاقيها وعاداتها هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية وثروة أو فقر وقوة أو ضعف ، هي التي تمكن الظالم من اهلاكها ، والفرس من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التقصير في اصلاح شؤوننا فكلا على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لا تتناقى بابطال سننه تعالى وحكمته في نظام خلقه ولا دليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الامم هو بقوة إلهية خارقة للعادة بل شرعة الله تعالى وخلقته شاهدتان ضد ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار

ثم ختم الآية قوله تعالى « والله واسع عليم » على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم واتخذ كبر اسمائه لحسن وأثارها أي واسع النصرف والقدرة اذا شاء شيئاً اقتضته حكمته في نظام الخليقة فانه يقع لامحالة علمه بوجوه الحكمة فلا يضع سننه في استحقاق الملك عبثاً ، ولا يترك أمر العباد في احكامهم سدى ، بل وضع لهم من السنن الحكيم ما هو مستحي الابداع والالتفات ، وليس في الامكان اهدع مما كان ،

هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري حلال الموت ملكاً أربعة وأحسن عبارة لم على اختصارها عبارة السخاوي : « لا يمتدوا بملكه لغيره » نسبة رد عليهم ثلاث (أولاً) أن « لا يمتدوا بملكه لغيره » لا تعني أن « لا يمتدوا بملكه لغيره » بل تعني أن « لا يمتدوا بملكه لغيره »

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الامور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم بمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتية من يشاء و (رابعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه «عليم» بمن يليق بالملك وغيره : اه فعملوا الاول بمعنى الثالث وجعلوا مزية العقل ومزية البدن شيئاً واحداً وشيئاً واحداً وجعلوا القول في المشيئة حتى ان المتوهم ليتوهم أن ذلك يكون بمثابة غيبية لا بسنة الهبة وجعلوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً . ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاوز شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم آنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو ينفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسير عليم : عليم بوجوه الاختيار ومن يسحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ • (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَن أَغْرَقَ عُرْقُهُ يَدَيْهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كُم مِّن قِصَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ قِصَّةَ كَثِيرَةٍ بِلَاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ • (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ • (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١: ٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
بِالْعَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت ﴾ يدل على ان
في اسرائيل لم يقتضوا بما احتج به عليهم نبيهم ، ان استحقاق طالوت الملك بما
اختاره الله وأعد له وآتاه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه
حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له
قصة معروفة في كتب اليهود . في الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه :
« وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة . من
كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي وهذه هي التقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب
وفضة ونحاس وأسماخوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر مرمرى وجلود كباش عمرة
وجلود ثعالب وخشب سنط وزيت لمانارة وأطيان لدهن المسحة والبخور العطر
وحجارة جرز وحجارة ترصيع للرداء والصدر فيصنعون لي مقدسالا . يكن في وسطهم
بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع آيئه هكذا تصنعون .
فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه
ذراع ونصف . وتثنيه بذهب قتي ، من داخل وخارج تثنيه ، وتضع عليه أكليل من
ذهب حوالبه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه
الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتثنيهما
بذهب وتدخل المصوبين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت هما . تبقى
المصوبان في حلقة التابوت لا تنزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك . وتصنع
غطاء من ذهب قتي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف . وتصنع دوير * »

من ذهب صنعة خراطة نضعهما على طرفي النطاء . فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من النطاء . فصنعون الكرو بين على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مظلّين بأجنحتهما على النطاء . ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو النطاء . يكون وجها الكرو بين . وتعمل النطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك » اهـ

هذا ما ورد في تيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع المائدة الدينية وآنيها والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومنازة السراج والثياب المقدسة وهي غرائب يعدها عقلاء هذه المصور الأعبى والحكمة فيها والله أعلم أن بني إسرائيل كانوا - وقد استعبدوا وثنيو المصريين أحقاباً - قد ماكنت قلوبهم عظيمة تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصناعة التي تدهش الناظر وتشغل الخاطر فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة . وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا لزخرف والعمرة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عمده الوثنية وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يابق بحال البشر في طور ارتقائهم إذ لا يرى الرجل العاقل بمنزل ما يرى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فانك تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عندهم أنها نزلت مع آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبغي به إلا إسرائيليون من القصص بين المسلمين ومخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع الألواحين

الذين فيها شهادة الله أي وصاياه لبني إسرائيل في التابوت . وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا في القتال وجيء به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم بتلك الشجاعة التي تجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم فلم يغن عنهم التابوت شيئاً كما قال الأستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين و بني اسرائيل على عهد عالي أو عالي الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني اسرائيل بعد ما نكلوا بهم نكلاً فمات عالي قهراً وكان صموئيل - الذي يدعى في الكتب العربية شمويل - قاضياً لبني اسرائيل من بعده وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن يبحث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية ملك طالت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب اتيان التابوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيضان في زرعهم والبواسير في أنفسهم فقتلوا منه وظنوا أن الله اسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة نجحها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور وباسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها مناصرة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير ، وهو أم التفاسير ، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الغرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحي الله تعالى ناطق بأن فيه سكينة والسكينة في اللغة ما تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب وفي اتيان الصندوق سكينة لانحنى لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سكينة وهي الفيضان والبواسير الذهب يدل على خوف العدو أو الألواح أو رضاضتها وهي هي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروي عن عطاء نحر ما قلناه . قال ابن جرير وأولى هذه

النفوس من الآيات . وقوله ﴿ تحمله الملائكة ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حل أي وضع عليها كما تقول في وصف القصور والماثيل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : فريد تمثل الملك وتمثال الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا التابوت من بعض بلاد الفلسطينيين الى بني اسرائيل كانتا تسيران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا عجلة التابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخبر يستند الى إلهام الملائكة . روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سادتا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونها الخ وختم الآية بقوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ﴾ قالوا يحتمل أن يكون هذا قصة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في معجزة التابوت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم واصطفائه لكم هذا الملك الذي ينهض بشؤونكم وينكل بأعدائكم فليحكم أن رضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيها أوحاه الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعتبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم لقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة . وانما يكون ذلك آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان الفرض الأول من طالب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم لقتال في سبيل الله ويثار من أولئك الوثنيين الذين أخرجهم من ديارهم وأبناهم فكان المتوقع بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من

اغتترف غرقة بيده . فصل بالجنود انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كارهين للسكك عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يئلي هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع النزال ، وينفي من يظهر عصبانه ، ويغشى في الوغي خذلانه ، فان طاعة الجيش لقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القواد الى اختيار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فاذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يغشى أن يوضعوا خلاله يغفونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال لا أن يكون ما بشره ، قليلا فان الفرقة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا براه مانعا من الاتحاد . والاعتصام بحبه ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرّة فانه منه وهو الذي يركن اليه ، يوثق به تمام الثقة فلا ابتلاء سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من اشرب فيروى لا يئالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتبة من يأخذ بيده غرقة يل بها ، يقه وهو مقبوا ، في الجملة ومرتبة من لا يذوقه بالمرّة وهو الولي النصير الذي يوثق بالتحاده ، ويعول على جهاده ، قال تعالى (فشر به منه الا قليلا منهم) ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل ايمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصبانهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الايمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عبادي الشكور » والعدد القليل من أهل الزايم ، يفعل مالا يفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى (فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه) أي فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه (قالوا) أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه الا قليلا منهم (لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم الفلأطيين وعربه النصارى الذين ترجوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا

قال الدين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين وهوؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد توم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن الدولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضماهم لاطاعة لنا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقوياؤهم : كم من فئة قليلة الخ ثم اشتد بعضهم بعزيمة بعض وكان من أمرائهم ما يأتي في الآية التي بعد هذه . والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مقتربين وهم الذين يندم منهم ويشربوا من المتخلفين العاصين كما علم من قوله في الابتلاء سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقا منهم وصغهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرنا بقولين يصح أحدهما المعارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو يطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يمضوا ويتفق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كافا بهد مجاوزته وان النصر يبع بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإنما هي لبيان الحية والمصاحبة كان القوم امروقا عند انهر فسبق من لم يشرب واتلف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بديع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير مادل عليه الكلام أو بحمله في مكان الضمير لافادة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لترتيبه كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الايمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا

هذا ما ظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر الا القرفة والكافر الذي شرب منه الكثير ثم التميز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانزل عنه أهل الشرك والتفارق : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . وسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر الا أهل الايمان بالغلبة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود ان الابتلاء بترك شرب الماء كان على يد جدعون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بينت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لاشي . منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة ما نصه :

« وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لا تدفع المديانين يديهم لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني . والآن ناد في آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا أنزل بهم الى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب فتزل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدعون كل من بلغ يديه ماء كما بلغ الكلاب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب . الذين لم يفعلوا يذهب الى فمهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبتيهم . شرب الماء . فقال الرب لجدعون باثلاث مئة رجل الذين لم يفعلوا أخلصكم وأدفع المديانين يديكم الى مكانه » اهـ

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائمه فان الكتاب يذكر بعض الاشياء ويقول انها لا تزال الى الآن كان الزمن كان كافياً لأن تندرس فيه جميع الرسوم والمعالن التي عهدت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . واننا نرى المؤرخين في زماننا يفلطون بما يقع في عهدهم غلطاً أبداً من هذا الغلط في اسناد الشيء الى غير فاعله وتقديره أو تأخيرها عن زمنه . وكما فات مؤرخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فاتهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما تجده في عبارة القرآن من صنوف العبرة ، فالخلق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يعتبر ما خالفه من أقوال سائر الكتب معارضاً له فيحتاج الى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

﴿ ولما برزوا ﴾ أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي ما استوى من الارض ﴿ لجالوت وجنوده ﴾ وهم أعداؤهم الفلسطينيون ﴿ قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي لما قوم طالوت المؤمنون الى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم واطمئنانها بالايمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تعلق قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب لثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجدر الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما سنوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

﴿ فهزمهم بإذن الله ﴾ الذي أعطاهم ما سألوا ببركة التوجه اليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تغالب ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ قالوا ان جالوت جبار الفلسطيني طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسى وكان غلاما يرعى

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجارته فسخر منه جالوت واحتسب عليه اذ لم يستمد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فألقاه الى طالوت فصرف داود وكان له الشأن الذي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وَأَنبَأَ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحَكْمَةَ وَعِلْمَهُ مَا يَشَاءُ ﴾ فصره والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور الذي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (١٦٣: ٤) وآتيناه داود زبوراً وبه كان نبياً . وأما تعليمه مما يشاء فهو صنعة القدح كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٨٠ : ٢١) وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحفظكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قررته الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها القلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبخوا على الصالحين وأوقصوا بهم حتى يكون لهم السلطان وخدم تفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين واحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبقاة المعتدين فأهل الحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنه مه سبحانه اذ كان سنة من سنة في لاجتماع البشري وسماه دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلامن أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ايتاء النبي الأمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته . فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ تنزلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن ما يقوله بنو اسرائيل من أننا

القصص وأنت لم تكن في أزمة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمته
لبثت بها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاصين . وقد قرر
تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة
موسى في مدين وذ كر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ وما كنت بجانب الغربي
اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » ٤٥ ولما أنشأنا قروناً
قطاول عليهم العمر ، وما كنت ثاويا في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكننا
كنا مرسلين »

السنن الاجتماعية في القصة

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة
ممدودة لعلها توهي ونحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

(السة الاولى) ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها
فهمضوا حقوقها تنبه مشاعرها لدفع الضيم وتفكر في سبيله فعلم أنها الوحدة التي
يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتوجه الى طلبه حتى نجاهه كما وقع من بني
اسرائيل بعد تشكيل أهل فلسطين بهم

(الثانية) ان شعور الامة بوجود حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون
على حقيقته وكاله في خواصها ففى كثرة هؤلاء الخواص في أمة فانهم هم الذين
يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملأ من
بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

(الثالثة) متى عظم الشعور في نفوس خواص الامة بوجود حفظ استقلالها
ودفع ضيم الاعداء عنها فإنه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده
من النعمة والحماية للامة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور
الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأدعاء المدعين ، ولم ينفع الاصدق
الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم
والله عليم بالظالمين »

(الرابعة) ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة التفرق فيجب أن يكون هناك مرجع يقبله الجمهور من الأمة . ذلك لما للملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلا يكون ملكا عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار إمام المسلمين مبايعه أولى الأمر لمن يختارونه وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوته باحترام الامة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العلماء من الصحابة رضاه النبي (ص) بإمامة أبي بكر الدنيوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان يعة أبي بكر كانت فتنة في الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وإنما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع إجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

(الخامسة) ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الاتباع بها يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينضج حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب أنه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تفرض مسألة على عامي الا وييدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . علي أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يصترف الجاهلون بها بمجهلهم فلا يحكون فيها كما يحكون في علم السياسة والاحتماع وما يقفه الا الافراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جعل الخلافة مواثقة لقواعد الشرعية التي يستندونها مخالف لمصلحتهم وكثير منهم بعد الداعي الى ذلك علواً لهم بل للاسلام نفسه

(السادسة) ان الأمم في طور الجهل ترى ان أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم «ولم يؤت سعة المال» - وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء .

خاصة . فانها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبها كلال والانتساب الى بعض العظام في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تعظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا يحل هذا لبسطه ولكن نقول بالاجمال ان الانتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة العزيزة له أثر في النفس عظيم فان سليل الشرفاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يدنسها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعدادهم لخير أعظم في الغالب . وانك لتجد الامم الراقية في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلاله الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما ارتقى عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم ينفصل أمر النسب بالمرّة لئلا تتسع دائرة الخلاف بطمع كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يجعل الأمر في بيت معين لما في ذلك من الفوائد بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو عن هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت محترمة في مصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قریش

(السابعة) ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم (الثامنة) هي ما أفاده قوله تعالى « والله يوئى ملكه من يشاء » كما بيناه موزراً بالاشوا . من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تغد بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإيراث الأرض الصالحين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟ ٢١ . ٤٠ أفلا يرون أن تأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون ؟ أولم يسمعوا دعوة الأنبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله واطيعوا نبي ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » ايظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٢٦ : ٣) قل

لهم مالک الملك توّقي الملك من نشاء ونزع الملك ممن نشاء ونزع من نشاء وتذل من نشاء) هي عبارة عن مخالفة سنه التي يبتها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أظن المسلمون أن تنازع الامم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم يخالف لعنل الله العام ، وسننه الحكيمه التي جاء بها القرآن ، ؟ كلاله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ولكنهم هم الذين فرطوا فذاقوا جزاء قريظهم فإن تابوا واصلحوا تاب الله عليهم والا تقدمت سنة الأولى ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فاذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او الانفس للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة نعم انهم قرتوا بهذا الحق للقائد ان يحاجهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب يوم الدين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفتنة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات ودائمة القواد ، الفضة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين ثم أي جرت سنه بأن يكون النصر ، أمرا ثبات والصبر ، وأن أهل الجزع والذين هم أعوان الله لعدومهم على أنفسهم . وهذا ما شاهد في كل زمان ، وهو كثير لا طرد كاجا في الآية المذكورة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق بقرآنه من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلال . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً بآيات على أمره يمدد بمعونته الإلهية ، كما أمدد بالقوى الروحية والجسدية ، فذا تخلف بأذى ، كان مملوفاً في الارض مشعرا لها ، واذا قبضه اليه بانتهاء أجله المسير كان في رحمة زاعمها فيها ، لموجدير بأن يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال تبارك لا اله الا هو وقد وافقنا كتاب الافرنج في هذه المسألة فصرحوا بأن من اسباب النصر ، الله به وبلائهم في حربهم لانكليس كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجمهم لأمم تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأجبرهم على التسليم ، وقد حققنا في هذا

جيش هو من بقاء الله تعالى إيماناً قوياً يقل في قواده من يساويه فيه .
وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الإيمان بالظن . والإيمان بالآخرة من
أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤)
و بالآخرة هم يوقنون) وقد ذهبنا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فنستدركه
هنا لأن المقام مقام تمة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين الى أن الظن
يشمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية وأقولية
نمين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة التطفيف
(٨٣ : ٤) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشقاق (٨٤ : ١٤)
أنه ظن أن لن يمحرور) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد
الراجح لا معنى له سواء والنكتة في ذلك بيان أن الاعتقاد الراجح يشر هذه الثمرات
ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ٤٦ : الذين يظنون أنهم ملاقور بهم)
(الثانية عشرة) ان التوجه الى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل
عليه قوله تعالى « فبزمومهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك
معقول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الإيمان الذي ينشأ فائدته آتفاً ولذلك قال
عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يهبر
عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طليعية في البشر
لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال
خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والدابة . ويظن بعض المتطاعين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع
البقاء الذي يقررون إنه سنة عامة هو من أثره المادي في هذا العصر وأنه جور
وظلم هم الواضعون له والحال كون به وأنه مخالف لهدى الدين ولو عرف من يقولون
هذا معنى الإنسان او لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

الخِلافة

أو

الإمامة العظمى

تصنيف — السيد محمد رشيد رضا .

خير كتاب أخرج للناس في مسألة الخلافة الإسلامية جمع أبحاثها المتفرقة .
وضم شتات مسائلها المبعثرة . فبين أحكامها الشرعية ، وأطوارها التاريخية ،
وتفضيل الحكم الإسلامي الذي تمثله على جميع أنواع الحكومات المدنية ، وما
يجب على المسلمين من إقامتها ، وعلى الترك خاصة من كفالتها ، وبيان الوسائل
لذلك ، وحصرها في سعي حزب الإصلاح الإسلامي الوسط بين جهود
المتفهمة ، وجمود المتفرجة ، لأحياء حضارة الإسلام الجامعة بين المصالح الجسدية
والروحية ، وإتقاذ حضارة البشر بها من غوائل المادية القائمة باستعباد الأقوياء
للضعفاء ، واستئلال الأغنياء للفقراء ، والتنازع بين مذهب عبادة المال ،
وبلسفية الفلاحين والعمال ، وهو يحتوي على اثنين وأربعين بحثاً عن المسائل
التي ذكرت على سبيل الاستطراد : فمنه : قروش صحبة عدا أجرة البريء
ويطلب من مكتبة (المنار) بمصر الحاوية لخبر الكتب الإصلاحية والعصرية :

اطلب من مكتبه المنار بمطبع مطهر محمد ٢٢

مطبعات المنار

رقم	مجموعة المنار (٢٤ مجلدًا)	رقم	تفسير القرآن الحكيم لكل	رقم
٢٤٠٠	تاريخ الاستاذ الامام (المشائ)	٣٠	د الجزء السابع من	٣٠
٢٥	د (التأين والحر)	٤	د سورة الفاتحة	٤
٢٠	د	٢	د سورة والعصر	٢
١	مناسك الحج	٨	د رسالة التوحيد (طبعة رابعة)	٨
٥	ذكرى المولد النبوي	٦	د الاسلام والنصرانية	٦
٢	مختصر ذكرى للمولد	٢	د اصلاح المحاكم الشرعية	٢
٥	المصلح والمقلد	٣٠	د شرح عقيدة السفاريني (جزآن)	٣٠
٥	شبهات النصارى وحجج الاسلام	٣٠	د العلم الشامخ مع الذيل (للقلي)	٣٠
١	المسلمون والتبطل	١٠	د هدي الرسول (مختصر من زاد المعاد)	١٠
٥	الحلقة الاسلامية	١٨	د انجيل برنابا	١٨
٣	العرب والدرية (للعلمي)	٥	د الدين في نظر العقل الصحيح	٥
٢٥	دلائل الاعجاز . طبعة ثانية	٣	د الصاب والنفاء صفحاته ١٦٨	٣
٣٥	أسرار البلاغة	٣٠	د نظرة في كتب العهد الجديد	٣٠
٣	الجرح والتعديل (لقاسمي)	٦	د دين الله في كتب أنبيائه	٦
٣	تاريخ الجبهة والمعتزة (د)	١٦	د سنن الكائنات (الاول والثاني)	١٦
٤	مفتاح السنة (تاريخ فنون الحديث)	٣٦	د مدارج السالكين ثلاثة أجزاء	٣٦
٦	التوسل ولوسيلة (طبعة ثانية)	٣	د اغاثة الالهان في طلاق الغضبان	٣
٨	نحلة المحقق شرح المطوق (لعطاس)	٥	د اتحاد مؤلفات زيدان بك	٥
٨	صحة العلو لابي العفار (لذهبي)	٢	د القول السديد في الاجتهاد والتقليد	٢
٨	مفتاح اللغة العربية (تطبيق على القواعد)	٢	د فتاوى في اصلاح المرأة	٢
١٥	بداية المجتهد طبع (الاستاذة)	٢٠	د مجموعة الحديث ٢٥٠ من الوقايد	٢٠
٨	مختصر صفوة الصدوة			

